

سرمایہ دارانہ ادراشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

علامہ شمس الحق افغانی

سنگھ

مطبوعات شیخ غلام علی، ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

روشنی کلاہیت

زیر نظر کتاب روشنی سلسلے کے ائمہ و کرام کے ہر دور کے اس لحاظ سے اہم بھی کہ آج کے سب سے پیچیدہ موضوع کے آئینہ دار ہے یعنی اسلام اور اشترکیت — کتاب کے مصنف حضرت علامہ شمس الحق افغانی ہیں۔ مولانا کا تعلق ایک معزز خاندان سے ہے۔ ان کے دادا مولانا سعد اللہ صاحب ان چند علماء حق میں سے تھے جنہوں نے سیدنا محمد شہید کو امارت میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آپ پشتو اور فارسی کے بلند پایہ اور صاحب طرز شاعر بھی ہیں۔ حصول علم کا جذبہ آپ کو شہر شریلیہ پھرا۔ انہوں نے علامہ وقتے حافظ الحدیث حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری سے دورہ حدیث شریف پڑھا۔ حج بیت اللہ شریف اور زیارت نبوی سے بھی مشرف ہوئے اور یہاں ایک سال تک قیام رہا۔ پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں آپ نے علم و دین کے جواہر بکھیرے۔ متعدد درس گاہوں میں مدرسہ رہے۔ ۱۹۳۹ء میں ریاست ہائے متحدہ بلوچستان قلات کے وزارت کا بار بھی اٹھایا۔

مولانا نے کئی ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنسوں میں شرکت کر کے پاکستان کا وقار بلند کیا۔ آج کل اسلامی نظریات کو نسل کے سب سے ممتاز اور اسلامی علوم پر سب سے بڑے محقق رکھے ہیں۔ چند معرکۃ الآراء تعاینف بھی کیے جن میں سے ایک آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اپنے اس تصنیف میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام بجائے خود مکمل نظام حیات ہے جو انسانہ زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے لیے اسلام نے جامع و مانع ہدایات نہ دی ہو۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اشترکیت کیا ہے اور اسلام و مسلمانوں کو اس سے کیا کیا خطرات لاحق ہیں، وہ اپنے اس کتاب کے ذیل مسلمان قوم کو آنے والے خطرات سے باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ کاش ہم باخبر ہو جائیں؟

دنیا کی ہر قومی اور علاقائی
زبان کی روش کتابوں کا انتخاب

نگران : شیخ نبیاز احمد

مدیر مسئول : ارشد نیاز

مدیر : رب نواز ملک

جلسہ مشاورت :

اے حمید۔ ایم۔ ایس تاز

محمد حنیف شاہد۔ اشتیاق احمد

آرٹ:

سلیم اختر

طابع :

شیخ نبیاز احمد

مطبع : غلام علی پبلشرز، لاہور

ادارہ :

مطبوعات شیخ غلام علی

ادبی تحریک، چوک انارکلی، لاہور

فونٹ نمبر :

۵۴۹۰۸ ۹۱۸۵۹ ۴۱۳۰۲۰

تاریخ :

تاریخ :

کتاب دین (KITAB DIN) لاہور

”کلماتِ دعاویہ“

”سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ“

بسم اللہ دجاہد و معلیٰ اعظم مولانا احمد عبد الرحمن صاحب صدر لقی نے مکتبہ حکمت اسلامیہ نوشہرہ کی طرف سے مذکورہ صدر کتاب کو عمدہ طباعت کے ساتھ شائع کیا جس کی دورِ حاضر میں شدید ضرورت تھی۔

یہ کتاب چونکہ اشتراکی طرف منسوب ہے اس لیے میں خود کچھ لکھنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن اس کتاب کا پہلا نسخہ جس سے یہ نسخہ ضروری و تربیتی حیثیت سے بہرہ یاف یافتہ ہے اس کی اشاعت سے بڑے افسران اور جدید تعلیم یافتہ حضرات نے جو اثر لیا ہے اور ان کو اس کتاب سے جو ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی اس کو میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کو اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے لیے سبب ہدایت اور جناب صدیقی صاحب اور ان کے والد مرحوم کے لیے موجب نجات و سعادتِ اخروی بنائے، آمین۔

دورِ حاضر میں علماء و طلبہ دونوں کے لیے اس کتاب سے استفادہ کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اسلام کی حفاظت کر سکیں اور اس جدید ہتھیار سے جدید فتنوں کا انہدام کر سکیں۔

شمس الحق افغانی حفا اللہ عنہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور
۱۲ محرم الحرام ۱۳۹۵ھ
حالِ مقیم :- ترنگ زئی تحصیل چارسدہ ضلع پشاور

فہرست مضامین

سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

صفحہ

عنوان

حضرت علامہ افغانی مدظلہ کی تحریر مبارک

فہرست مضامین

ضروری گذارش از ناشر و مرتب جدید

پیش لفظ از مفکر اسلام حضرت مفتی محمود مدظلہ

حصہ اول سرمایہ دارانہ نظام

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	سرمایہ دارانہ نظام	۵	۱۳	سرمایہ دارانہ نظام کی اخلاقی تباہیاں	۷
۲	ماکولات	۸	۱۴	ایشیائے	۸
۳	مشروبات	۹	۱۵	شفقت و رحمت اور سرمایہ داری	۹
۴	طبوسات وغیرہ	۱۰	۱۶	بہداری اور خیر خواہی	۱۰
۵	مسکن اور غیر فطری ذرائع معاش	۱۱	۱۷	شجاعت و سرمایہ داری	۱۱
۶	قمار بازی اور سرکاری نوشتی	۱۲	۱۸	سرمایہ دارانہ نظام کی اقتصادی تباہیاں	۱۲
۷	حک گیری اور استعمار	۱۳	۱۹	پہلا اقتصادی نقصان	۱۳
۸	آلات حرب کی تیاری میں صرف دولت	۱۴	۲۰	سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا اقتصادی نقصان	۱۴
۹	سرمایہ دارانہ جذبہ اور سود	۱۵	۲۱	تیسرا اقتصادی نقصان	۱۵
۱۰	سرمایہ دارانہ نظام کی دینی تباہی	۱۶	۲۲	سرمایہ دارانہ نظام کے سیاسی نقصانات	۱۶
۱۱	زوالی محبتِ ملیہ	۱۷	۲۳	پہلا سیاسی نقصان	۱۷
۱۲	زوالی محبتِ انسانیہ	۱۸	۲۴	سرمایہ داری کا دوسرا سیاسی نقصان	۱۸

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۱۸	انسانی معاشرے کی تنظیم حاجت باہمی پر مبنی ہے اشتراکیت اس کے خلاف جنگ ہے	۲۵	۹	سرمایہ داری کا تیسرا سیاسی نقصان
"	اشتراکیت انسانی اخلاق کا ضلع کے خلاف جنگ ہے	۲۶	"	سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان
"	اشتراکیت انسان کی فطری تفاوت کے خلاف جنگ ہے	۲۷	"	شراب
"	اشتراکیت میلان الی اللہ کے خلاف جنگ ہے	۲۸	"	سگریٹ
"	اشتراکیت کی بنیادی افکار پر تنقید	۲۹	"	زنا
"	پہلا فکر اور اس پر تنقید	۳۰	"	نواظت اور اخلاص
"	دوسرا فکر اور اس پر تنقید	۳۱	"	چوری
۱۹	تیسرا فکر	۳۲	۱۰	سرمایہ دارانہ نظام کا اصلی سرچشمہ یہودی ہیں
"	تیسرے فکر پر تنقید	۳۳	"	سرمایہ دار مالک کے عوام غریب ہیں
"	چوتھا فکر	۳۴	"	اکنٹازیت نے اشتراکیت کو ختم دیا
۲۰	چوتھے فکر پر تنقید	۳۵	"	سرمایہ داری کی طرح کمیونزم کے بانی بھی یہودی ہیں
۲۱	پانچواں فکر ابدی صداقتوں اور وحی سے انکار	۳۶	"	عیسائی توحید اور پولوس یہودی
"	پانچویں فکر پر تنقید	۳۷	"	حصہ دوم کمیونزم
	حصہ سوم اسلامی اعتدالی نظام			۱ کمیونزم کا تاریخی پس منظر
"	اعتدالیت	۱	"	۲ رومی سلطنت
"	امور فطریہ انسانیت کو اپنی حالت پر قائم رکھنا اور اشتراکی بے اعتدالی کی تردید	۲	"	۳ صنعتی انقلاب
۲۲	سرمایہ دارانہ بے اعتدالی کی تردید اور احرار و عیار و دونوں کے حقوق کی حفاظت	۳	۱۲	۴ کارل مارکس
"	اسلام نے اپنے معاشی نظام میں اکنٹازیت اور اشتراکی معاشی نظاموں کی خامیوں کا ازالہ کیا	۴	"	۵ کمیونزم کی کتابیاں
۲۳	قرآن کا تواتر لفظی و معنوی حرمت متجزی نہیں	۵	"	۶ غوریزی
"	مسلم اور حربی، عہد اور مولیٰ میں جو از رو نہیں بلکہ عدم وجود پر ہے	۶	۱۳	۷ معاشی تباہی
"	اسلام نے اکنٹازیت اور اسکا ریت اور وسائل و رزق پر ایک طبقہ کا قبضہ ختم کیا اور اشتراکیت کے خلاف شخصی حریت کو برقرار رکھا	۸	"	۸ معاشی ترقی میں رکاوٹ
۲۴	حکمت تفاوت مالی	۹	"	۹ کمیونزم شرف انسانیت کا توڑ ہے
"	حاجت لباس	۱۰	۱۴	۱۰ کمیونزم نظریہ انسانی کے خلاف جنگ ہے
"	مسکن کی حاجت	۱۱	"	۱۱ اشتراکیت انسانی اخوت کے خلاف جنگ ہے
"	جوش عمل کے لیے حریت کی ضرورت	۱۲	۱۵	۱۲ سوشلزم مذہب و اخلاق کے آئینہ میں
۲۵	حرکت دولت	۱۳	"	۱۳ سوشلزم مزدور اور کاشت کار نوازی کے آئینہ میں
"	حرکت حیات معاون و باطن و ظاہرہ	۱۴	"	۱۴ سوشلزم کامزدور
"	قانون عشرہ	۱۵	"	۱۵ سوشلزم مساوات کے آئینہ میں
"	قانون نصف عشرہ	۱۶	"	۱۶ انسانی حریت اور سوشلزم
"	ربیع العشر	۱۷	"	۱۷ اشتراکیت کی اشاعت تیسرے رشتہ سے نہ نتیجہ صداقت
"	قانون استعجابی فقر و نوازی جس اخلاقی کے ذریعہ جس عدوانی کے ذریعہ	۱۸	"	۱۸ غریبوں پر تشدد
				۱۹ زمینداروں پر تشدد
				۲۰ دیہی عقیدہ پر تشدد
				۲۱ مغربی یا مشرقی بلاک میں او قوام موت ہے
				۲۲ اشتراکی نظام اور انسانی فطرت
				۲۳ انحصار فطری کے خلاف جنگ
				۲۴ شخصی آزادی کے خلاف جنگ

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۵	ماضی کی شاندار تاریخ	۱۵	۱۹	ابن حزم ضرورت کے وقت اختیار کے اموال کو فقرا پر برابر تقسیم	
"	" مسلم مرکزیت "	۱۶	۲۵	کرنا لائی قرار دیتے ہیں اور اس پر اجماع صحابہ نقل کرتے ہیں	
"	وائے صفات نمائندگان پارلیمنٹ		۲۶	قانون مساوات اور شافعی کی برابری	۲۰
"	ب۔ اسلامی دواں کان کن امور میں اشتراک ضروری ہے	۱۷	"	اسلامی معاشی نظام میں اشیاء مشترکہ یا بالفاظ دیگر " اسلامی	۲۱
۳۶	دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطی	۱۸	"	اشتراکیت	
"	عقلی و عملی کاوشوں کے مقصد کا تعین	۱۹	"	مراعاتی بلد	۲۲
"	بے چینی	۲۰	"	ختم عامہ مشترک ملکیت ہے	۲۳
"	انقلاب	۲۱	۲۷	معاون ظاہرہ عوام کی ملکیت ہے	۲۴
"	بے چینی کی مثال	۲۲	"	خراج اور مالگزاری میں عوام کا حق	۲۵
۳۷	مادیات	۲۳	"	اداکاریت	۲۶
"	مادہ قدیم فلاسفہ کی نظریں	۲۴	"	غیر مسلم رعیت بھی اگر محتاج ہو تو وہ بیت المال سے روزمینہ	۲۷
"	مادہ جدید فلاسفہ کی نظریں	۲۵	"	کی مستحق ہے	
۳۸	نیست ہے بہت ہونا	۲۶	"	معاشرت اسلام کا تفصیلی نظام	۲۸
۳۹	عالم انسان سے متعلق علوم	۲۷	"	اسلام کا ہمہ جہتی معاشی حل	۲۹
"	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۲۸	"	اجتماعیت	۳۰
"	عورت اور مغرب	۲۹	۲۸	انسان کا روحانی پہلو	۳۱
۴۰	لواطت	۳۰	"	انسان کا نفسیاتی پہلو	۳۲
"	حقیقت جدیدہ اور ماوراء الطبیعیات اتحاد زمانی	۳۱	۲۹	انسان کا لسانی پہلو	۳۳
"	(روح) مبداء عالم	۳۲	"	انسان کا الہی پہلو	۳۴
"	(روح) فطرتی انسان	۳۳	۳۰	انسانی تحدید	۳۵
"	روحانیات	۳۴	"	تقسیم دولت	۳۶
۴۱	لامارک کا نظریہ ارتقاء اور چھ دلائل سے اس کی تردید	۳۵	حصہ چہارم (چند اہم مضامین) اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر ایک اصولی سیاسی نظر مغربی تہذیب کا اسلامی مالک میں فاتحانہ و اخلاقی اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ملکہ اسلامی تہذیب کی تاتاری تہذیب سے ملکہ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ملکہ قدیم و جدید کشمکش کا اصلی حل اسلامی وحدت اسلامی یونین مسلمانوں کی مددوی قوت پٹرول اور تیل کی قوت رقبہ کے لحاظ سے تغلق جغرافیائی اتصال جذبہ شجاعت و جفاکشی دین حق کا جذبہ توحید ہے		
"	دلیل اول	۳۶			
"	دلیل دوم	۳۷			
"	دلیل سوم	۳۸			
"	دلیل چہارم	۳۹			
"	دلیل پنجم	۴۰			
"	دلیل ششم	۴۱			
"	ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید	۴۲			
۴۲	نظریہ ڈارون کی تردید	۴۳			
"	ڈارون کا نظریہ جبر ہے	۴۴			
۴۳	تمدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر کی حالت	۴۵			
"	ماوراء الطبیعیات اور حمایت لطیف حقائق کے متعلق فکر جدید	۴۶			
"	کی نادر سائنس				
۴۴	حق کی ماہمانی کے لیے وحی کی ضرورت	۴۷			
	ختم شد				

ضروری گزارش

الحمد لله وحده وصلى على عباده الذين هم مطفي

الاعلایہ المحترم قارئین کرام! زیر نظر اہم و مبارک کتاب دینائے اسلام کی مشہور و معروف علمی شخصیت اور محقق اعظم شمس العلماء والافتیاء حضرت علامہ مولانا شمس الحق صاحب افغانی دامت برکاتہم سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند و وزیر معارف پاکستان متحدہ بلوچستان، حال شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ ہالوپور و سرپرست مکتبہ حکمت اسلامیہ نوشہرہ چھاؤنی کی علمی و تحقیقی تعینیت ہے۔ اس کتاب میں حضرت علامہ افغانی دامت برکاتہم نے موجودہ دور کے ایک اہم و ضروری مسئلہ (معاشیات) پر اپنی خدا داد صلاحیت و کمال علم و حکمت سے اسلامی نقطہ نظر واضح فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک بے نظیر و عمدہ حقیقت نامہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ جس میں حضرت افغانی مدظلہ نے زمانہ محاصرہ کے دو نظریات فاسدہ یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام (کمیونزم) کو عقل و نقل کے خلاف، بہترین دلائل کے ساتھ واضح فرماتے ہوئے اسلام کا عادلانہ معاشی پروگرام نہایت وضاحت و تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت اس تعینیت کی اشد ضرورت تھی جس کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت علامہ مدظلہ جیسے مایہ ناز عالم دین کو چنا اور توفیق سے نوازا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

سب سے پہلے یہ کتاب قسط وار مضامین کی شکل میں ماہنامہ "الحق" اکوڑہ شگل میں شائع ہوتی رہی۔ پھر اسے ترمیم و اضافہ کے بعد جامعہ اسلامیہ چھاؤنی نے ۳۳/۸/۸۱ ساتر صفحات میں "اسلام و کمیونزم" کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا۔ مگر اغلاط کے ساتھ ساتھ کتابت و طباعت اس کے شایان شان نہ ہو سکی جس کی وجہ سے افادیت میں کمی محسوس کی گئی۔ بندہ نے حضرت علامہ افغانی مدظلہ کی خدمت مقدسہ میں اس کتاب کی ترتیب جدید و اشاعت کے ارادہ کا ذکر کیا جسے حضرت اقدس مدظلہ نے کمال شفقت منظور فرما کر اظہار مسرت فرمایا اور اس طرح ان کی اجازت سے اب جدید طرز پر کتاب شائع ہو رہی ہے۔

۱۔ سب سے پہلے تو مطبوعہ کتاب میں یہ بات لکھنی کہ ایک ہی قسم **ترتیب جدید** کے مضامین مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس لیے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے شائع کیا گیا۔ شگایا سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام جو مطبوعہ کتاب میں ص ۱ تا ۱۲۱ پر تھا۔ اسے موجودہ کتاب کا پہلا حصہ بنایا گیا جو ص ۱ تا ۱۰۶ ہے۔ دوسرا حصہ کمیونزم کے بارے میں پہلی مطبوعہ کتاب میں چار جگہ (۱۸ تا ۲۶، ۵۰ تا ۵۶، ۶۹ تا ۷۴، ۸۶ تا ۸۷) منتشر تھا اس پر پورے مضمون کو موجودہ کتاب کے حصہ ۸۱ تا ۸۳ پر یکجا شائع کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ اسلامی معاشی نظام موجودہ کتاب میں ص ۸۴ تا ۱۰۶ ہے جو پہلی مطبوعہ کتاب میں بھی از ۲۶ تا ۵۰ مکمل یکجا ہی تھا۔ چوتھا حصہ (مختلف اہم مضامین) جو موجودہ کتاب کے ۳۱ تا ۵۴ پر ہے۔ وہ مطبوعہ کتاب کے ۳ جگہوں یعنی ۵۶ تا ۶۹، ۷۴ تا ۸۶، ۸۶ تا ۱۱۲ میں پھیلا ہوا تھا۔ ان سب کو اب یکجا کیا گیا۔ اس طرح کتاب کے کل چار حصے ہو گئے۔ اس ترتیب کے لیے حضرت علامہ افغانی دامت برکاتہم نے بذریعہ مکتوب گرامی اجازت دی۔

۲۔ مختلف جگہوں میں غیر شمار لگائے گئے جن کے نہ ہونے کی وجہ سے مضمون کا

ذہنی تسلسل باقی نہ رہتا تھا۔

۳۔ قرآن مجید کی آیات پر اعراب لگائے گئے اور بجائے درمیان سطر کے کاغذ کے دائیں طرف آیت اور اس کے بالمقابل ترجمہ لکھا گیا۔

۴۔ شائع شدہ ایڈیشن میں جو اغلاط تھیں نہ صرف وہ صحیح کی گئیں بلکہ اور بھی جہاں کہیں لفظی و ادبی غلطی کتاب کی پائی گئی، اسے صحیح کیا گیا۔

۵۔ پہلی مطبوعہ کتاب میں کئی جگہ عنوان رہ گئے تھے۔ وہاں پر مضمون کی مناسبت سے عنوان جوڑ دیا گیا اور ساتھ ہی ہر نیا عنوان نئے صفحے سے شروع کرنے کا التزام کیا گیا۔

۶۔ بندہ نے حضرت علامہ افغانی مدظلہ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ کتاب تو بہت جامع و مکمل ہے اور بہت سے مضامین پر حاوی ہے مگر پہلا مطبوعہ نام "اسلام و کمیونزم" بہت جمل ہے اس پر حضرت مدظلہ نے نام بھی بدل دیا۔ اب بجائے سابق نام کے "سرمایہ دارانہ و اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ" کے نام سے آپ کے مکتوبوں میں موجود ہے۔

گویا اس طرح یہ کتاب بذات خود اب ایک مکمل جدید تعینیت ہو چکی ہے۔ جس پر حضرت افغانی مدظلہ کے تصدیقی دستخط ابتدائے کتاب پر کلمات دعاہی کی شکل میں مندرج ہیں۔ بندہ اس ترتیب جدید کے عظیم کام کے بالکل اہل نہ تھا یہ سب اس کریم و رحیم خدائے ذوالعز کا فضل و احسان ہے جو بعض اوقات ذروں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور اپنے اکابر و بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

طالب دعا

احقر الانام احمد عبدالرحمن صدیقی عفا اللہ عنہ
ناظم اعلیٰ انجمن خدام الدین حبشہ نوشہرہ چھاؤنی ضلع پشاور

پیش لفظ

از مدظلہ اسلام مجاہد جلیل حضرت علامہ مفتی محمود دامت برکاتہم شیخ الحدیث

مدیر مرقم قلم العلوم ملتان و مبرق قلمی اکیلی پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ ایک اٹلی حقیقت ہے کہ اسلام بجائے خود ایک مکمل نظام حیات ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کیلئے اسلام نے جامع و مانع ہدایات و اصول نہ دیئے ہوں۔

مسلمان گذشتہ دو سو سال سے مغربی طاقتوں کے غلبہ و اثر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان طاقتوں نے اپنی مسلسل جدوجہد سے مسلمان ملکوں کے تمام معاملات و شعبہ طے حیات کو اسلامی ہدایات سے جدا کر کے اپنے مفادات کے مطابق سانپوں میں ڈھال دیا ہے یہ سلیپے سیاسی بھی ہیں سماجی بھی ہیں اخلاقی بھی ہیں تمدنی بھی ہیں تعلیمی بھی ہیں اور معیشتی بھی ہیں۔

اسلام کے نظام حیات کو کاٹا قائم و جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاً ان تمام مغربی سانچوں کو توڑا جائے اور ان کی جگہ پر اسلامی اصول و ہدایات کے مطابق نظام جاری کیا جائے، آزادی و خود مختاری کے حصول کے بعد مسلمانان ملت

اور سہل تھی۔ درختوں کے پھل اور شکار پر پوری و بھری کے گوشت اور سادہ لباس اور معمولی خیموں، جھوٹروں اور کچے مکانات اور کڑی، چمڑے، ٹھیکر کے معمول سے ظروف اور برتنوں پر انسانی زندگی کا مدار تھا جو نہایت آسان اور سہل المصنوع تھے جس کے لیے نہ وسیع سرمایہ کی ضرورت تھی اور نہ اس کے لیے حب مال اور حرص و شہید کی تشنگی بچانے کے لیے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ استقلال اور استقامت کی نسبت آتی۔ اس سادہ طرز حیات کے بعد تمدن کا وجود میں آیا اور اس نے بڑھتے بڑھتے دور حاضر میں ارتقائی شکل اختیار کی جس کی وجہ سے معاشی ضروریات اور حاجات کا دائرہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ اس دور کے ایک متمدن انسان کی ضروریات کا خرچ سادہ دور حیات کے سوا افراد کی ضروریات کے خرچ کے برابر ہونے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ متمدن زندگی کا ہر فرد پیش از پیش سرمایہ فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ جس سے سادہ زندگی عیاں شانہ زندگی میں اور نکاتیت شکاری اور قناعت، اسراف اور حرص میں تبدیل ہوئی جو آگے چل کر سرمایہ دارانہ نظام حیات کے لیے سنگ بنیاد بنا۔ عیاں شانہ زندگی نے مختلف دوار میں اپنا عمل ظاہر کیا۔

خوراک کے سلسلے میں تعیش نے ظہور کیا اور مختلف الاقسام کھانے ۱۔ ماکولات وجود میں آئے اور ان کے لیے مختلف ظروف اور برتن ایجاد ہوئے اور مزید ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنے کے لیے بڑی تنخواہوں کے ماہر فن ملازم رکھنے پڑے جن کی تنخواہ بعض ملکوں میں پانچ ہزار ماہوار تک پہنچی جو چھپل سابق ذیہ نظام برطانیہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔

۲۔ مشروبات تعیش نے پینے کے دائرہ میں بھی توسیع کی اور شراب کے علاوہ سیڈروں قسم کی بوتلیں استعمال میں آنے لگیں اور شراب نوشی میں حد سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔

۱۔ امریکہ کے صرف ایک مشروب یعنی شراب کا سالانہ خرچ ارب پندرہ کروڑ ڈالر ہے۔ دیکھئے بیویارک کی سرکاری رپورٹ مندرجہ میزان کو ستمبر ۱۹۵۲ء اور ۲۔ ملکہ الزبتھ کے ۳۹ ویں ایک مغل تاج پوشی میں ۳۴ کروڑ روپے کی شراب صرف ہوئی۔ دیکھئے رپورٹ مندرجہ امر ۲۳ جون ۱۹۵۳ء اور عام طور پر انگلستان میں سالانہ شراب نوشی پر چار ارب چوبیس کروڑ کی رقم خرچ ہوتی ہے جس میں ۳۱۹۲۰۰۰۰

۳۔ ملبوسات وغیرہ مردانہ اور زنانہ ملبوسات میں متمدن حاضر کی برکت سے وہ اضافہ ہوا کہ انسان اور کتوں کے علاوہ بے جان دیواروں کی آرائش کو بھی بیش قیمت کپڑوں سے سجایا گیا اور اس کو تمدن کا لازمی جز سمجھا گیا ملبوسات کے علاوہ انگلیٹنڈ کی عورتوں کا مصرف ملبوسات کا سالانہ خرچ چھ کروڑ اٹھ لاکھ پونڈ ہے (انجام ۳۱ اگست ۱۹۵۸ء) امریکہ میں کتوں کے کپڑوں اور کفر و ج پر سالانہ ۵۲ کروڑ ۵ لاکھ ڈالر کی رقم خرچ ہوتی ہے (تقدار لاہور جولائی ۱۹۵۳ء) برطانیہ کا سالانہ خرچ تقریباً ایک ارب ۵۲ کروڑ پونڈ ہے (زمیندار سہ فروری ۱۹۵۱ء)

۴۔ مسکن اور غیر فطری ذرائع معاش سرمایہ داروں نے تسکین خواہشات پر وہ گراں بہار قومات صرف کی گئیں کہ جو انسانی آبادی کے بڑے حصے کی ضروریات حیات کے لیے کافی ہو سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار افراد نے اپنی تسکین شہوت کے لیے زنا کی دلتی اور رقص و سرود کے وہ پیشے ایجاد کیے جس نے صنف نازک

کے سامنے اولین مصم یہی تھی۔ لیکن مغربی طاقتوں کے اپنے تغیر پذیر سیاسی سماجی و اقتصادی حالات کے رد عمل نے خود ان کے اندر سے ان کا ایک مخالف نظام پیدا کر دیا جو اشتراکیت کے نام سے وجود میں آیا اور اب نصف یورپ سے لیکر چین سمیت ایشیا کے وسط ملک نفوذ کر گیا ہے۔ یہ نظام اس جدوجہد میں مصروف ہے کہ مغربی سامراج کی جگہ خود کو قائم کرے۔ اس طرح مسلمانوں کے سامنے سامراجی طاقتوں کے پلو بہ پلو یہ نیا چیلنج بھی نمودار ہو گیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ خالص و مکمل اسلامی نظام حیات قائم کرنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ مغربی سامراج کے اثرات و غلبہ کا قلع قمع کیا جائے وہاں پر یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ اشتراکیت کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ سامراجیت کے غمخوار سے پیدا ہونے والے خلا کو چمکے کر کے اس کے لیے آگے بڑھے تاکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حیات ہی آئے۔ چنانچہ اس نئے چیلنج سے غبردار رہنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائیں۔ سامراجیت کیا ہے؟ اور وہ مسلمان ملت پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ اس سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے لیکن اشتراکیت کیا ہے؟ اور اسلام و مسلمانوں کو اس سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ اس امر کو ابھی تک بہ تمام و مکمل نہیں سمجھا گیا ہے۔

ذیل نظر کتاب حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مدظلہ نے اس مقصد کے لیے ہی ترتیب دی ہے کہ مسلمان اس نئے چیلنج سے بھی واقف ہو جائیں اور وقت آنے پر اس کے سد باب کے لیے بھی تیار رہیں۔ حضرت مولانا ممدوح نے یہ کتاب سرسری انداز میں ہی تحریر فرمائی ہے اور ان قریبی امور کو ہی زیر بحث لائے ہیں جو عام طور پر پیش آرہے ہیں یا آسکتے ہیں اس اعتبار سے عام مسلمانوں کے لیے اس کی افادیت عیاں ہے۔

اس کے ساتھ ہی ضرورت ہے کہ سرمایہ داریت و اشتراکیت کے ان تمام فنی و فکری پہلوؤں پر بھی جامع و مانع تنقیدی نظر ڈالی جائے جن کا تعلق دنیا کے موجودہ اقتصادی اور معاشی مسائل سے ہے۔ اشتراکیت کے قدیم و جدید داعیوں کے افکار و نظریات و منصوبے ان کے اصل مائدے سے نقل کر کے ان کی غلطیوں اور بچھڑکیوں کو نمایاں کیا جائے اور ان پر اسلامی اصول و ہدایات کی برتری و ہم گیری کو واضح کر کے بتایا جائے تاکہ اشتراکیت نے جس حیثیت سے مسائل حاضرہ کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ان کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے اور سرمایہ داری و اشتراکیت کی موجودہ جنگ میں اسلام کا علیحدہ موقف بھی کھل کر سب کے سامنے آجائے۔ یہ کام بھی دراصل علامہ ممدوح ہی اپنے وسیع علم و مطالعہ کی وجہ سے بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور ذیل نظر کتاب کے بعد اس کی شدید ضرورت ہے۔

موجودہ کتاب بہت بڑی حد تک اشتراکیت کے غم و خال کو نمایاں کر دیتی ہے اور اسلام کی حقیقی پہلوؤں کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے بڑی حد تک جدید مسلمان نسل اشتراکیت کے فکری اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے گی۔

فقط - محمود رضا اللہ مدظلہ

حصہ اول

”سرمایہ دارانہ نظام“

وسائل معاش اور ضروریات کی تکمیل انسان کے سادہ دور میں نہایت آسان

حیات ہی کے لیے مخصوص تھا۔

آلات حرب کی تیاری میں صرف دولت ہر ملک اپنی قوت میں اضافہ

کرتی ہے تاکہ دوسرے ملک ان کے استعماری مقاصد میں خلل انداز نہ ہوں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ملک کی دولت کا اکثر حصہ گولہ بارود کی شکل میں آگ میں چھونک دیا جاتا ہے اور اقوام عالم کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وقت استعماری حکومتوں کے جنگی اخراجات حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لیکن سولہ سال پیشتر کے جنگی اخراجات بھی کچھ کم نہیں، ۱۹۵۲ء میں امریکا کی جنگی بجٹ ۹۰ کھرب ڈالر تھا کوثر ۵۱۵۰ ارب مل (۱۹۵۲ء) جس سے صدیوں تک پوری انسانی آبادی کی ضروریات پوری کی جا سکتی تھیں۔ امریکا نے اتنی بڑی دولت کو خیالی استعماری مقاصد کے لیے صرف کیا یا نہ کر آتش کیا، ۹۰ کھرب ڈالر کی بجائے اگر ایک انسان صرف نو روپے برباد کرے تو دیوانہ کہلائے گا لیکن نوے کھرب ڈالر برباد کرنے والے امریکی کو کوئی پاگل نہیں سمجھتا بلکہ سب اس کو عقل مند قرار دیتے ہیں۔ اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ کے سامان پر رقم صرف نہ کی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جنگ برائے ظلم پر رقم خرچ نہ ہو کہ ایسی جنگ بڑا انسانی جرم ہے۔ نہ جنگ برائے اقامت عدل کو وہ درحقیقت بڑی انسانی خدمت ہے اور اس میں عالمی حقوق کے تحفظ کا راز مضمر ہے۔

جنگِ شانہن جہاں غارتگری است جنگِ مومن سنتِ پیغمبری است
سرمایہ دارانہ جذبہ اور سود کار و بار کی جو وسعت نظر آ رہی ہے اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں مل سکتی سرمایہ دارانہ نظام نے سودی کار و بار کو جہیز زندگی بنا دیا ہے یہاں تک کہ سرمایہ دار ملکوں میں کسی محتاج ترین فرد کو پانچ روپے بلا سود بطور قرضہ نہیں مل سکتے۔

اب ہم اکتانزیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے وہ نقصانات اور تباہیاں مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جو اس نظام کی بدولت ملک جراثیم کی شکل میں انسانی معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کی دینی تباہی

دین کی روح یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت راسخ اور زوالِ محبتِ الہیہ اور مضبوط ہو اور قلب پوری کمیونی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے ماسی جھکاؤ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دل پر اللہ کی عظمت اور مخلوقِ خدا کی شفقت کا رنگ چڑھتا ہے اس سے اللہ اور انسان کے حقوق کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پوری زندگی الہی ہدایات کے قالب میں ڈھل جاتی ہے لیکن سرمایہ داروں کی محبت کا رخ مال اور سرمایہ بڑھانے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور ان کی پوری زندگی سرمایہ میں اضافہ کرنے کے لیے وقف ہوتی ہے اور اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ حیوانات کی طرح کسی پابندی کو قبول کیے بغیر وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جس سے اس کے سرمایہ میں اضافہ ہو۔ خواہ سود ہو، خواہ رشوت، خواہ غصب و قمار بازی۔ گویا سرمایہ اس کے لیے دین سے بغاوت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تَلَاَ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاۡفٍ

کے ایک بڑے طبقے کو معاشرے کے مزدوری کاموں سے کاٹ کر ان غیر نظری اور غریب اخلاقی پیشوں میں لگا دیا۔ بلکہ سرمایہ داروں کی مزید تسکین کے لیے افسانہ نویسی، مسخرہ گوئی اور سینماؤں کی محض تصاویر کی دنیا بھی وجود میں آئی۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی اس کی نقل اتارنے میں محرم محسوس کرتے ہیں جس کو دیکھ اقبال مرحوم کو یہ کتا پڑا۔

دہی بت مزدوشی وہی بت گری ہے سینما ہے یا صنعتِ آزادی ہے
وہ مذہب تھا اقوامِ ہند کس کا! یہ تہذیبِ حاصر کی سوداگری ہے
ایک مشہور مسخرے چارلی چپلن کی آمدنی تمام ملکوں کے وزیر اعظموں سے زیادہ تھی۔

۵۔ قمار بازی اور سگریٹ نوشی
سرمایہ دار تمدن کی تسکینِ ثنوت جیب امور ہالا سے پوری نہ ہوئی تو تمدنِ حاضر نے قمار بازی کی مختلف شکلوں کو جوہرِ زندگی بنا دیا۔ چنانچہ سرکاری روپوں کے مطابق یورپی دنیا صرف قانونی جوہر بازی پر ہر سال تیس ارب ڈالر کی رقم خرچ کرتی ہے جو ایک کھرب روپے سے زیادہ ہے اور جس سے پوری دنیا کی آبادی کئی سال تک پل سکتی ہے۔ غیر قانونی جوہر اس کے علاوہ ہے۔ دیکھئے کوستان ۳۰ دسمبر ۱۹۵۸ء
تمدنِ حاضر کی رکت سے امریکا میں سالانہ ۴۴ کھرب ۲۳ ارب سگریٹ خرچ ہوتے ہیں۔ جاپان میں ۹ ارب، برطانیہ میں ایک کھرب ۱۱ ارب، فرانس میں ۳۶ ارب، مغربی جرمنی اور اٹلی میں ۳۶ ارب، میکسیکو میں ۲۷ ارب اسی کرڈ، کیڈیا میں ۲۱ ارب، جنوبی کوریا میں ۴ ارب ۲۰ کرڈ، فلپائن میں ۱۳ ارب، سوکرڈ صرف ہوتے ہیں دیکھئے روپوں مندرجہ انجام ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء جس کی قیمت کم از کم ۵۰ ارب ۲۵ کرڈ ۵۰ لاکھ روپے ہے جو بنیاداً پوری دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ رقم سگریٹ کی شکل میں آگ میں چھونکی جاتی ہے پھر بھی وہ غنیمت کہلاتے ہیں نہ دیوانے لیکن اگر ایک آدمی صرف ۵ روپے کا نوٹ آگ میں جلا دے تو بالاتفاق دیوانہ کہلائے گا۔

بیلی تفاوتِ راہ از گجاہست بہ گجا

ملک گیری اور استعمار
سرمایہ دار نظام کے مذکورہ شیطانی اخراجات کے لیے استعمار کو جنم دیتا ہے تاکہ دیگر ممالک کی پیداوار پر قبضہ کر کے ان اخراجات کو پورا کیا جاسکے اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک میں اپنی مصنوعات کی مانگ محدود ہوتی ہے۔ اسی لیے سرمایہ دار ممالک ان زوائدِ مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے دیگر ممالک میں مٹیاں نکالتے ہیں تاکہ اپنی مصنوعات کی نفع بخش تجارت سے اپنی حیا شانِ مزدوریت کو پورا کر سکیں۔ اسی قسم کی چند و چند جوہر سرمایہ دار ملک کرتا ہے اسی لیے ہر حکومت چاہتی ہے کہ دوسرے ممالک کو وہ استعمار کی صورت میں زیرِ اثر رکھے کہ اپنی تجارت کو فروغ دے سکے اور ان مستعمرات کو اپنی مصنوعات کے لیے مختص کر سکے۔ دیگر ممالک پر درآمد کا محمول بڑھا دے تاکہ ان کی اشیاء کی قیمت نسبتاً زیادہ ہو اور اپنی مصنوعات کا محمول برائے نام ہوتا کہ سستا ہونے کی وجہ سے زیادہ مقدار میں ان کو فروخت کیا جاسکے۔ ان استعماری مقاصد کی کشمکش میں اکثر جنگ کی بھی نوبت آ جاتی ہے اور استعماری قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اسی لیے استعمار جنگ کو جنم دیتا ہے اور استعماری قوتوں میں آلاتِ حرب کی تیاری کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سرمایہ جنگ کے سامان پر خرچ ہونے لگتا ہے جو ضروریات

استغنی۔ یوں نہیں بلکہ انسان اللہ کے قانون انصاف کا باطنی بن جاتا ہے۔ جب وہ غنی بن جاتا ہے۔

۲۔ زوال محبت انسانیت کے لیے انسان کو اللہ اور دیگر انسانوں تکلیف انسانیت کے ساتھ ارتباط ضروری ہے جس کی بنیاد محبت پر قائم ہے جب سرمایہ کی محبت غالب آجاتی ہے تو یہ اللہ اور سبئی نوع انسان و دونوں کی محبت کو ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے الہی اور انسانی حقوق کی ذمہ داری کا احساس فنا ہو جاتا ہے اور فرد کا رشتہ محبت جماعت سے کٹ جاتا ہے اور شخصی مفاد غالب ہونے کی وجہ سے اس سے معاشرے میں بے شمار مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے محبت کا تقابلی فلسفہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کی محبت میں حد سے زیادہ اضافہ ہو تو اسی تناسب سے دوسری شخص کی محبت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے بلکہ بالآخر ایک اس کی محبت فنا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو جب ایک کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری بیوی کی محبت میں اضافہ لگتی آئے گی۔ اسی فلسفہ کے تحت سرمایہ دار پر چپ ذات و مال غالب آجاتی ہے اور جب انسان مغلوب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دیگر انسان کی محبت اگر کسی وقت اس کے دل میں پیدا ہو تو وہ بھی جب کہ اس انسان سے اس کو کوئی غرض اور نفع وابستہ ہو۔ یہ بالواسطہ محبت و درحقیقت حب انسان عمومی نہیں بلکہ حب ذات ہے کہ اس کی ذات کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہوا ہے۔ ورنہ اس کا دل ذاتی مفاد کے سوا کسی طرف پلٹتا نہیں، نہ خدا کی طرف، نہ بنی نوع انسان کی طرف۔ تو درحقیقت اس کا دل قلب ہی نہ رہا کیونکہ قلب اور دل کا کام پلٹنا ہے۔ وَمَا مَسَّیَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ وَمَا انْقَلَب إِلَّا أَنفًا یُثْقَلُ حُبُّ أَنَسِ اور محبت اور دل کا دوسرے کے مفاد کی طرف پلٹ جانا ایک انسان میرے باقی نہ رہے تو وہ درحقیقت انسان ہی نہ رہا اگرچہ اس کی صورت انسان ہو۔ جیسے کاغذی گھوڑا گھوڑے کی صورت رکھنے کے باوجود حقیقی گھوڑا کہلانے کا مستحق نہیں۔ بقول عارف رومی ۵

آنچه می بینی خلاف آدم اند نیست آدمی خلاف آدم اند

سرمایہ دارانہ نظام کی اخلاقی تباہیاں

- ۱۔ اس نظام سے اخلاقی فاضلہ کا تارہ ہو جاتا ہے اور اخلاقی رذیلہ کا استحکام پیدا ہوتا ہے انسانیت کے بلند اخلاقی اقدار حسب ذیل ہیں۔
- ۲۔ ایثار، یعنی اپنے مفاد کو دوسرے انسانوں کے مفاد پر قربان کر دینا۔
- ۳۔ رحمت و شفقت، یعنی دوسرے انسانوں کی حاجت مندی اور دکھ سے متاثر ہونا اور اس تاثر کے تقاضا پر عمل کرنا۔
- ۴۔ ہمدردی، جس کو عربی میں نصیحت کہتے ہیں، جس کا معنی ہے دوسرے انسانوں کے نفع و مضر کو اپنا نفع و مضر سمجھنا اور اس کے منصفی پر عمل پیرا ہونا۔
- ۵۔ شجاعت، یعنی بہادری جس سے انسانیت کے بلند ترین مقاصد کے لیے جان کی قربانی دینا۔
- ۶۔ سخاوت، بنی نوع انسان کی حاجت روائی کے لیے مال کو قربان کر دینا۔
- یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں جن کے حس و نحو پر اقوام عالم متفق ہیں اور جن کو انسان کے فطری کمالات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور یہ وہ روشن خوبیاں ہیں۔

جو تمام اعلیٰ علیہم السلام کے متفقہ ہدایات کا لب لباب ہیں سرمایہ دارانہ نظام سے انسان جس سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس میں اخلاقی پوچھا نہ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔

سرمایہ دار جب اپنے محتاج بھائی کو بلا سود ایک کوڑی نہیں دے ۱۔ ایسا نہ سکتا تو اس میں ایثار کہاں سے آئے گا بلکہ ایثار کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام نے اس کے دل میں حرص اور شخصی مفاد کا تخم بو دیا ہے۔ اس کے جذبہ حرص کا تقاضا تو یہ ہے کہ فقر و افلاس، محتاجی اور مصیبت اور بڑے تاکہ سودی کاروبار خوب چلے۔

۲۔ شفقت اور رحمت اور سرمایہ داری نے سود کا نوکر بنا دیا ہے اور وہ افزائش و دولت کے جذبہ سے سرشار ہے وہ اپنی کامیابی اس میں مختصر سمجھتا ہے کہ فقر اور محتاجوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا تاکہ سودی بازار کی خوب چلوت ہو اور عوام کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کر دولت میں اضافہ کیا جاسکے پھر ڈاکو کے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کا دل بدل جائے اور شفقت و رحمت کے جذبہ سے سرشار ہو کہ چوری اور ڈاکہ چھوڑ دے۔ لیکن سود خور کی سود خوری سے باز آ جانا اور تائب ہو جانا ممکن نہیں، خاص کہ جب قانون وقت میں وہ جرم بھی نہ ہو۔ اس لیے سود خور کا دل انسانی شفقت و رحمت سے خالی ہوتا ہے۔

۳۔ ہمدردی اور خیر خواہی دوسروں کی مصیبت، غرت و افلاس پر مبنی ہو۔ اس میں ہمدردی کا جذبہ کیونکہ پیدا ہو سکتا ہے، ہمدردی کا معنی تو یہ ہے کہ دوسروں کا نفع اپنا نفع اور دوسروں کا مضر اپنا مضر سمجھیں، لیکن یہاں تو بقول متنبی دوسروں کی مصیبت کو وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ ۵

مصائب قوم عند قوم فوائد

شجاعت اور سرمایہ داری اور انسانیت کے بلند مقاصد کے لیے جان کی قربانی دے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا ایک فرد جب ایک محتاج کی حاجت روائی کے لیے بلا سود پانچ روپے نہیں دے سکتا تو وہ جان کی قربانی کب دے سکیگا، یہی وجہ ہے کہ سود خور اقوام سخت بزدل اور شجاعت سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسی قومیں جب فوج کوڑا اتی ہیں تو شراب نوشی کے ذریعہ مصنوعی شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن حقیقت پھر بھی نہیں بدلتی جس کی بڑی دلیل دنیا کے عظیم ترین سرمایہ دار حکومت امریکہ کی وہ جنگ ہے جو دو گزشتہ چند سالوں سے اپنے بے پناہ وسائل کے ذریعہ ایک چھوٹی غیر ترقی یافتہ معمولی ریاست سے لڑ رہی ہے یعنی شمالی کوریا اور شمالی ویت نام کے ساتھ امریکہ نے ان دونوں ریاستوں میں اپنی پوری قوت جھونک دی۔ لیکن نہ شمالی کوریا کو شکست دے سکا اور نہ شمالی ویت نام کو شکست دے سکتا ہے اور نہ دے سکے گا۔ ان دونوں جنگوں نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دار سود خور قومیں بیٹوں کی طرح بہادری سے خالی ہوتی ہیں اور بہادری کے بغیر بیٹنی طاقت فیصلہ کن نہیں۔

اخلاقی اعتبار سے امریکہ صفر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صفر قوم کو کتنا تنہی آکات حرب اور دولت کا حفاظتی قلعہ کب تک محفوظ رکھ سکتا ہے، غالباً جب امریکا

اقوام کی اسلحہ سازی کا ہنر معمولی اقوام میں پھیل جائے گا۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ کے برابر نہ ہو تو وہ وقت ان ممالک کی تباہی کا وقت ہوگا اور انسان اور انسان کی جنگ ہوگی تو جس قوم میں اخلاقی اقدار کی برتری ہوگی، وہی فتح پائے گی۔

سرمایہ داری نظام کی اقتصادی تباہیاں

پہلا اقتصادی نقصان کسی قوم کی اقتصادی حالت اس وقت بہتر ہو سکتی ہے کوئی فرد ضروریات حیات سے محروم نہ ہو۔ لیکن اگر ایک قوم کے محدود پیداوار کے پاس دولت اور ضروریات حیات کے اتنا رگے ہوں اور اکثر افراد ضروریات حیات سے محروم ہوں تو یہ قومی حیثیت سے اقتصادی انحطاط ہے، ترقی نہیں، سرمایہ دارانہ نظام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دولت کو پیداوار یا خامائوں میں محدود رکھتا ہے جس کو وہ افراد کے ساتھ شیطانی اور مسرفانہ اخراجات میں صرف کر دینے کے باوجود ختم نہیں کر سکتے اور قوم کی باقی اکثریت مغلوب الحال ہوتی ہے، غربت اور افلاس کا دائرہ اس نظام کی وسعت کے انداز پر ہوگا۔

جس قدر ممالک اور اقوام پر سرمایہ دار ملک بالذات یا بالواسطہ اقتدار قائم کر لیتا ہے ان سب ممالک کی پوری آبادی کی اکثریت مغلوب الحال اور ناقص دست ہو جاتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام دولت کے خون کو جذب کرنے میں ایک طاقتور جنک کی طرح ہے کہ جہاں اس کا اثر پہنچا وٹاں سے اس نے دولت کا خون چوس لیا۔

آج کل دنیا کے اکثر حصوں پر بالذات یا بالواسطہ سرمایہ دار ملکوں کا اثر ہے اس لیے دنیا کی پوری آبادی کی اکثریت ناقص دست میں مبتلا ہے۔ اگرچہ مینینی آلات زراعت اور آبپاشی کے سائنسی وسائل کے ذریعہ زمینی پیداوار بڑھانے میں انتہائی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے، پھر بھی ان کو سرمایہ دارانہ نظام کی لائی ہوئی بھوک مور کرنے میں کامیابی نہ ہو سکی جس کی بڑی دلیل اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ مندرجہ انجام کراچی ۱۹۵۲ء میں درج ہے کہ

”دنیا کی آبادی کا نصف حصہ فاقہ کشی اور ضروریات مہیا نہ ہونے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے۔“

معلوم ہوا کہ دنیا کی نصف آبادی کے پاس نہ خوراک کے لیے روپیہ ہے اور نہ علاج کے لیے دوا کی قیمت کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے زمین کی مجموعی دولت بقدر ضرورت تمام انسانوں کے حصہ میں نہیں آتی، بلکہ چند مہاجنوں کا خزانہ داروں اور سود خوروں میں بند ہو گئی ہے، دولت اجتماعی زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے خون شخصی زندگی کے لیے۔ اگر بدن سے حاصل شدہ خون کسی ایک عضو میں بند ہو جائے تو باقی اعضاء کی نشوونما کے لیے کیا بچے گا؟ اور ایسی صورت میں ان کا کیا حال ہوگا؟

اسی طرح انسانیت بھی ایک واحد وجود ہے اور مختلف طبقات مختلف اعضاء ہیں۔ اگر ایک طبقہ یعنی امرا انسانی مادہ حیات یعنی وسائل رزق پر قابض ہو جاتا ہے تو باقی طبقات کی محرومی یقینی ہو جاتی ہے، فقر ان عید نے مال کو مادہ حیات انسانی قرار دیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا الشُّفْهَاءَ
أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ

تم نادانوں کے ہاتھ میں مالی امت دو جس سے تماری زندگی قائم ہے۔

لَكُمْ قَبِيْطًا

آج کل انسانی احوال پر تقریباً سفہار اور بے وقوفوں کا قبضہ ہے، جس کو وہ میسٹراڈ اگر خارج کرتے ہیں، جیسے آگلے کریمان ہوگا۔ مادہ حیات مال ہے اجتماعی زندگی کے لیے، جس طرح خون شخصی زندگی کے لیے مادہ حیات ہے تو مادہ حیات کا پیداوار یا خامائوں میں بند ہو جانا معقول ہے بلکہ خون کی طرح اس کی گردش اور حرکت ضروری ہے، فقر ان عید نے مال غنیمت پوری فوج پر تقسیم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا

لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دَوْلَةٌ مُبِيْنٌ
اَلَا غَنِيْمَةٌ مِّنْكُمْ
تاکہ مال صرف دولت مند طبقے میں چکر نہ لگائے بلکہ دیگر افراد بھی اس سے متبع ہو سکیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا اقتصادی نقصان ناجائز کمائی کی وجہ سے شلارشت، تمار بازی، حقوق نافدہ، خصب، غلب، سنگٹ وغیرہ کی وجہ سے ایک خاص طبقہ میں افراط پیدا ہو جاتا ہے جس سے ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عوام قوت خرید نہ ہونے کے باعث ضروریات کی خرید سے عاجز ہو جاتے ہیں لہذا وہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، صرف ایک قلیل طبقہ خوشحال ہوتا ہے، لیکن عوام کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اس لیے عوام کی اقتصادی حالت ناہموار ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اقتصادی نقصان بھی افراط و ریشائے عوام جب محنت کرنے صرف کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو نہیں خرید سکتے اور باوجود محنت کرنے کے بھوک اور افلاس میں مبتلا رہتے ہیں تو اجرت عمل کے اضافہ کے لیے ہڑتاؤں کی فوج آتی ہے، جب اس سے بھی مقصد پورا نہیں ہوتا تو ان کے جذبہ عمل اور جوش محنت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کسب مال کی تحریک کمزور ہو جاتی ہے اور برآمد کی کمی کی وجہ سے عمومی معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے، سرمایہ دار ممالک میں روزمرہ ان امور کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

مستحکم حکومت کے لیے یہ ضروری ہے سرمایہ داری کا پہلا سیاسی نقصان کہ عوام مطمئن ہوں اور ان میں باہمی چیقلش اور طبقاتی خصوصیت اور منافعت نہ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا خلاصہ ہے کہ اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہونے لگتا ہے جس سے طبقاتی جنگ پیدا ہو جاتی ہے اور جب عوام یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس جنگ اور رشتہ حالی کا اصلی سبب وہ حکومت ہے جو اس نظام کی حفاظت کرتی ہے اور اس نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو عوام کی نفرت کا رخ حکومت کی طرف پھر جاتا ہے، اور عوام اور حکومت میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور تنگ آمد، جنگ آمد کے اصول کے تحت عوام اور حکومت کے تقادم کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔

غلام گرسہ دیدی کہ برد پریدہ آخر
قبایہ شاہ کہ رنگیں زخون باوردہ

اور کسان کے ضمیر کی یہ آواز ہوتی ہے کہ
جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں ورنہ اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

شراب انگلستان میں سالانہ ۴۴ ارب ۴۰ کروڑ روپے کی شراب لٹھی جاتی ہے رچ
۲۴ مئی ۱۹۶۲ء) یہ چالیس سال قبل کی شراب نوشی ہے۔
امریکہ کے باشندے شراب پر سالانہ ۱۹ ارب ۵۱ کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ڈالر کی
قیمت پانچ روپے پاکستانی جو تو عمومی طور پر شراب کا خرچ پاکستانی سکے کے حساب سے
۴۵ ارب ۵۰ کروڑ روپے ہے (میزان کوثر ۱۶ جولائی ۱۹۵۷ء)
صرف ملک الہبتہ کے ۳۹ ویں جشن جمہوریت کی مجلس میں ۴۴ کروڑ روپے کی شراب
خرچ ہوئی (لاہور ۲ جون ۱۹۵۳ء)
رپورٹ مندرجہ انجام کراچی ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء کے مطابق صرف آٹھ ٹریلر
سنگریٹ دار مالک میں سنگریٹ پر سالانہ پچاس ارب پچاس لاکھ کی رقم خرچ
کرتے ہیں۔

رپورٹ مندرجہ ذیل کے وقت لاہور ۱۴ اکتوبر ۱۹۴۵ء کے مطابق گزشتہ جنگ عظیم
زما میں امریکی فوجوں نے جاپانی ماؤں سے خفیہ اور اسقاط کی عورتوں کے علاوہ
بیس لاکھ حوالی بچے چھوڑے اس کے برخلاف اسلامی فوجوں نے دنیا کے اکثر حصے کو
فتح کیا لیکن دنیا کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔
امریکہ میں ۳۱ سالہ نوجوان سیراٹ کے ساتھ تین دہائیہ عورتوں نے سات
مرتبہ دنیا بھر کی رپا سب کوثر ۴ مئی ۱۹۵۲ء)
اب تک ان ۵۵ تاریخ میں مرد کو دنیا بھر کو رپا نے سنا ہوگا لیکن عورتوں کا مرد
کو دنیا بھر کو دنیا بھر کی کا انوکھا واقعہ ہے۔

۱۳ اگست ۱۹۴۵ء کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی خوشی میں سان فرانسسکو میں
فوجیوں نے شراب پی، دکانیں لوٹ لیں اور دوشیزاؤں کی عصمت دری کی اور عام
سڑکوں پر ان کو زندہ کر دیا۔ (روزانے وقت لاہور ۲۶ اگست ۱۹۵۳ء) برطانیہ میں
مادر زاد گھن کی تعداد پانچ لاکھ ہے۔ (روزانے وقت ۲۲ مئی ۱۹۵۳ء)
امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج نے دو لاکھ تنگی اور گندی
لواطت اور اغلام تصویروں کو دیکھ کر کہا کہ نیویارک سدوم اور غوریا
بنا جا رہا ہے۔ "یہ قوم لوط علیہ السلام کی لواطت کے جرم میں تباہ شدہ بستیوں
کے نام ہیں) صدیق جدید ۱۲ دسمبر ۱۹۵۵ء

۱۰ اعلام بازی تہذیب فرنگ کا جز بن گیا ہے۔ (لندن ٹائمز ۲۶ دسمبر ۱۹۵۵ء)
۴ جولائی ۱۹۶۰ء کو انگلستان کے دارالعوام اور وائس الامرا میں ۴۴ کے مقابلے
میں ۶۹ ورلڈ کی اکثریت کے ساتھ تالیوں کی گونج سے یہ قانون پاس ہوا کہ
۳ بالغ مرد باہمی رضامندی کے ساتھ تفلذ بالمش حاصل کر سکتے ہیں جس پر ملک الزنجیر
کے دستخط ہو کر اب جواز لواطت انگلستان کا قانون بن گیا۔ (دہانہ الحق کوثر ۲۸
اگست ۱۹۶۰ء)

۱۰ انگلستان میں کلیسا، گج، پارلیمنٹ اور سب شعبوں میں لواطت عام ہے۔
(صدق جدید ۶ جنوری ۱۹۵۶ء)
امریکہ کے محکمہ تحقیقات کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ہر سیکڑ میں ایک بڑا
چور کی جرم ہوتا ہے۔ ہر ۲ گھنٹے میں ۴۶۳ موٹر سائیکل چرائی جاتی ہیں رپا سب
کوثر ۴ جنوری ۱۹۵۰ء)

صدر کینیڈی کی صدارتی تقریب جو واشنگٹن میں منائی گئی، اس میں گیارہ
ہزار پیالے، چھ ہزار شیشے، اڑھائی سو سو مال، ایک بڑی مشین چرائی گئی (روزنامہ

آپ کو ہر تاروں اور بناوتوں کا سلسلہ جن حکومتوں میں نظر آتا ہے وہ اسی نامور معاشی
نظام کا نتیجہ ہے جس سے حکومت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام عوام کو دو حصوں
سرمایہ داری کا دوسرا سیاسی نقصان میں تقسیم کرتا ہے۔ امیر، غریب،
ہزار میں جب مال کی بنا پر بدلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اور ہزار
میں ہنگام حکومت سے نفرت کی وجہ سے بدلی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اب
حکومت کے پاس اپنی مملکت کی حفاظت اور دفاع کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ امرامر بدلی
کی وجہ سے اہلیت دفاع سے محروم ہوتے ہیں اور غریب عوام خود حکومت سے متنفر
ہوتے ہیں۔ حکومت کی حفاظت قربانی اور جذبہ جان نثاری کے بغیر ممکن نہیں۔ اس
لیے بیرونی حملہ آورسانی سے ایسے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔

وینٹ نام کی جنگ اس کی تیز دلیل ہے۔ عوام وینٹ کا بھی اس جنگ میں جس
ببادری کا ثبوت ہے رہے ہیں، امریکی عوام میں وہ جذبہ نہیں بقیہ ہے کہ امریکہ
کو اپنے بے پناہ وسائل جنگ کو کام میں لانے کے باوجود اس چھوٹی سی ریاست کے
مقابلے میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی بلکہ شکست ہو رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ
سیدان جنگ میں ہتھیار اور آلات حرب خود نہیں لڑتے بلکہ انسانی قوت ان آلات
کو استعمال کرتی ہے اور ان کی قوت قلبی شجاعت اور جفاکشی، جوش ملی پر فتح و
شکست کا ہمارا ہوتا ہے اور وہ امریکی عوام میں صفر سے اب تو ساری آلات حرب اور دولت
نے کچھ اس کی لاج رکھی ہے۔ جب یہ آلات عام ہو جائیں گے تو امریکہ کا غلط نمائیاں
ہو جائیں گے اور یہ وہ چاک ہو جائے گا۔

سرمایہ داری کا تیسرا سیاسی نقصان مصلوب سیاسی نظام کے لیے یہ ضروری
متحد اور منظم ہوں۔ ان میں انتشار، تفریق اور طبقی کشمکش نہ ہو۔ ورنہ سیاسی نظام
کا شانہ درہم بہرہم ہو جائے اور داخلی کمزوری کی وجہ سے قوم اور مملکت ضعیف
ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کشمکش ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسی
کمزوری کی وجہ سے ایسی مملکت حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

عیسائی ادیب اور مورخ جرج زیڈان کا خیال ہے کہ اسلامی قوت نے روم اور
فارس کی حکومت کو اس وجہ سے شکست دی کہ ان میں سرمایہ داروں کے نظام کی وجہ
سے عوام بددی تھے اور اسلامی انصاف کے لیے چشم براہ تھے۔ یہ بات اگرچہ کلیتہً درست
نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسلامی مملکت کا اندرونی، معاشی اور عدالتی نظام مقابلہ
معتول اور مستحکم تھا۔

سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان سیاسی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے
سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان کہ افراد مملکت صحت بدن، پختگی
کہ دار، اخلاق، جفاکشی اور موت سے بے خوفی جیسے اوصاف کے حامل ہوں تاکہ
وہ زندگی کے تلخ واقعات کا پورے ہی بہت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں
لیکن سرمایہ دارانہ نظام جس قسم کی عیاشانہ زندگی کو جنم دیتا ہے وہ ان صفات کے خلاف
ہوتی ہے اخلاقی قوت اور پختگی سیرت کو تباہ کرنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ شراب نوشی — ۲۔ سنگریٹ — ۳۔ زنا — ۴۔
لواطت اور اغلام — ۵۔ چوری —
اب سرمایہ داروں کی اخلاقی کیفیت ملاحظہ ہو۔

۱۔ مکہ نام سے بھی واقف نہیں اور ولایت رکھنے تک پرتاد نہیں، انگلستان نے جب قرار اور مسالین کا حصہ خزانہ میں مقرر کیا تو کیا کہ اب افلاس کم ہوا جس پر ڈپٹی سیرلڈ نے لکھا:

”اب بھی بہت گھبرائے ہیں جن کو گوشت سبزی بغیر آلو کے نصیب نہیں ہوا۔“

ایک طرف یہ افلاس اور دوسری طرف آسودہ حال طبقہ سالانہ ۴۰ ارب ۴۷ کروڑ کی رقم شراب پر خرچ کرتا ہے، اس فقریہ برکت کنٹرول پیدا کیا۔ (دیکھو لکھنؤ فروری ۱۹۶۲ء) یہ اس عظیم سرمایہ دار ملک کا حال ہے جس کی سلطنت پر آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا۔

امریکہ میں سالانہ اوسطاً ایک لاکھ ڈاکے پڑتے ہیں اور پانچ لاکھ چوریاں ہوتی ہیں جس کا بڑا سبب فقر اور افلاس ہے۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۶۲ء بمقام لندن ایکسپریس پانیرال آباد فقر کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہونے والوں کی تعداد سالانہ صرف انگلستان میں ۵ ہزار ہے۔

انگلتازیت نے اشتراکیت کو ختم دیا غیر فطری نظام نے بے شمار مفاسد کو پیدا کیا جس سے خود اس کے پیٹ سے اس کا توڑ یعنی اشتراکیت کو ختم دیا۔ اسی کے پیٹ سے ہم نے اس لیے کہا کہ دونوں غیر فطری تحریکوں سرمایہ داری اور کمیونزم کے موجد اور بانی یہودی ہیں کمیونزم یا اشتراکیت کے بانی شوہن مارٹن کارل مارکس، لینن ہیں اور یہ نیئوز یہودی ہیں ردیکھیے طنطاوی کی تعجبیر الجواہر ص ۱۲۷

ان دونوں یہودانہ تحریکوں نے کل دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیا، مشرق اور اشتراکی بلاک اور مغربی سرمایہ دار بلاک دونوں میں اسلحہ سازی کی دھڑ جاری ہے اور ان دونوں نظاموں کی کشمکش سے لاکھوں کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں اور ہو رہی ہیں چینی کے لیے ملک ترین ہتھیار یعنی ایٹم بم آئ شائے یہودی نے ایجاد کیا ہے۔

سرمایہ داری کی طرح کمیونزم کے بانی بھی یہودی ہیں عالم کا یہ عالم ہے۔ یہودی فتنہ جس نے دو بلاکوں میں دنیا کو تقسیم کیا اور ان دونوں میں مستمر سردیوں کا گرم جنگ قائم ہے۔ یہودی فتنہ ہے۔ اس ملعون قوم نے ان دونوں نظاموں کو شبیل دی اور اپنے زور قلم سے عالم میں اس کو مقبول بنایا۔ اب پوری دنیا یہودی چکی کے دو پاٹوں میں سرمایہ داری، کمیونزم (اسپی جا رہی ہے، یہ ملعون قوم صرف اس معاشی فتنہ کی ملبر دار نہیں بلکہ تمام دینی فتنوں کا اصلی سرچشمہ بھی یہودی ہیں۔

توحید اور پولوس یہودی اصل دین تھا، اس کو پولوس یہودی عیسائی توحید اور پولوس یہودی اصل دین تھا، اس کو پولوس یہودی نے منافقانہ طور پر عیسائی بن کر تثلیث، کفارہ اور الوہیت کی شکل میں تبدیل کیا۔ جس کی وجہ سے اصلی سمجھت نے گم کر دیا جو عہد سمجھت کی شکل اختیار کی تفصیل کے لیے ”الوجاہ الفعیج للافقہ الفعیج“ کو دیکھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بحث

پر مشتمل نمونہ خروار ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ کی اخلاقی حالت بے لگائی کی کس حد تک پہنچ گئی ہے، ان امور سے جو اخلاقی انحطاط پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا اصلی سرچشمہ یہودی ہیں آج کل نصف دنیا سے زیادہ ممالک میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے جس کے مفاسد اور تباہیاں مختصر بیان کی گئیں، اس نظام اور اس نظام سے پیدا شدہ تباہیوں کا اصلی سرچشمہ قوم یہودی ہے، اس قوم کا پہلا مرکز تلین اور جزیرۃ العرب تھا، جن کے سودی کاروبار نے پوری عرب قوم کو مفلس اور تلاش بنا دیا تھا۔ قرآن پاک نے بھی ان کی سرمایہ داری اور انگلتازیت کی شدید مذمت کی اور ارشاد ہوا:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَلَا يَسْأَلُونَ لَهَا
وَيَسْأَلُونَ لَهَا وَيَسْأَلُونَ لَهَا
وَيَسْأَلُونَ لَهَا وَيَسْأَلُونَ لَهَا

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں ہے، عرب اور بالخصوص مدینہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ یہودی آباد تھے اور وہی سرمایہ داری اور انگلتازیت کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے، اسلام جب غالب آیا تو یہود اس کے سامنے نہ بکھڑ سکے اور عرب سے نکل کر، یورپ میں اور بعد ازاں امریکہ میں پھیل گئے اور اپنا سودی کاروبار اور سرمایہ دارانہ نظام بھی ساتھ لے گئے جس کو انہوں نے نام یورپ اور امریکہ میں پھیلا دیا۔ اب بھی یہود کا دعوئے ہے کہ وہ دنیا کی چالیس فی صد دولت پر قابض ہیں۔

ان ہی یہودی وجہ سے نصف دنیا سودا اور سرمایہ دارانہ نظام کے جہنم کہہ میں بل رہی ہے اور اسی یہودانہ نظام نے استعمار کی شکل میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو غلام بنا دیا ہے، جو بیدار ہونے کے بعد حصول آزادی کے لیے برابر لڑتے ہیں۔ استعمار قائم کرنے اور بعد ازاں استعمار سے آزادی حاصل کرنے میں جس قدر خون ریزیاں ہوئیں یا آئندہ ہوں گی، یہ اس یہودانہ نظام کے نتائج ہیں۔

سرمایہ دار ممالک کے عوام غریب ہیں اس جمہور اور غیر متوازن نے بیان کئے وہ صرف عقلی و منطقی نہیں بلکہ واقعاتی اور تجرباتی ہیں۔

برطانیہ کی آبادی ۱۹۶۹ء میں چار کروڑ تین لاکھ تھی اور فی کس سالانہ آمدنی ستر روپے تھی، لیکن اس عظیم تعداد میں لکھ بقی صرف ۵۴۳ تھے رات بوقت مصر نومبر ۱۹۶۰ء

گویا اسراف کے مرکز میں آسودہ حال یہی چند سو آدمی تھے باقی افراد کا حال، ۱۹۶۹ء کی مندرجہ ذیل رپورٹ اعداد مردم شمار میں حسب ذیل ہے۔ ہمارے ملک انگلستان میں چوتھائی آبادی تقریباً ایک کروڑ اسی ہے جو ناداری میں زندگی بسر کر رہی ہے اور دوسری ایک کروڑ اسی ہے جو نیم ناقہ کشی کی حالت میں دن کاٹ رہی ہے جو آرام و آسائش

اس مذہبی فتوے نے یورپ میں سودی کاروبار کو فروغ دیا جس سے غریب طبقے پر مزب پڑی۔ پہلے وہ جاگیردارانہ نظام کے بوجھ کے نیچے پس رہے تھے۔ اب سود خوری کا حملہ بھی شروع ہوا۔

صنعتی انقلاب یورپ میں جب سائنس کی بدولت صنعتی انقلاب آیا، اور بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے۔ تو جاگیرداروں نے صنعت کو زیادہ ترقی بخشی سمجھ کر دولت کو کارخانوں پر موقوف کرنا شروع کیا اور اس طرح ایک حد تک جاگیردارانہ نظام صنعتی نظام میں تبدیل ہوا۔ یہ نظام برابر غیر متوازن چلتا رہا اور کارخانے کی تیار شدہ اشیاء کے منافع میں مزدور کو صرف قوت لاپرواہی ملتا تھا اور اسی کی محنت سے بنائی ہوئی مصنوعات کی باقی سب آمدنی مالک کارخانہ پر ٹپ کر جاتا تھا اور چونکہ یہی کارخانہ دار حکومت میں صاحب اقتدار تھے تو ان کی نفع اندوزی کی حرص کا اثر صرف مزدور طبقے پر نہیں پڑتا تھا، بلکہ من مانے نرخ مقرر کر کے اشیاء صرف لاگت سے بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ جس سے مزدوروں کے علاوہ دیگر عوام کی معاشی زندگی بھی متاثر ہوتی تھی۔

مارکس کے اسٹڈی ہیگ نے اس بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور دیگر افراد نے بھی کوشش کی کہ کارخانوں میں تیار شدہ اشیاء کی لاگت سے زیادہ قیمت مالک اور مزدوروں میں برابر تقسیم ہو۔ لیکن اس تقارضانہ میں طوطی کی آواز کن سناتا تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب سرمایہ کا پیٹ انت پھولا کہ اس سے طبعی طور پر کمپوزم کا بچہ پیدا ہونا ناگزیر ہوا۔

چنانچہ اب اس نظریاتی تحریک نے عملی بلکہ سیاسی تحریک کی شکل اختیار کی۔ ہیگل خود اس فلسفہ کا موجد ہے کہ ہر شے ایک دعوے سے ہے اور ہر نفی اس کا جواب دعوے سے ہے اور مثبت اور منفی کے بعد تطبیق رونما ہوتی ہے، یہ نظریہ ہیگل کے نزدیک نادیات اور حانیات، عقائد و اعمال سب پر حاوی ہے۔ سرمایہ داری نے فرد کا حق ثابت کیا اور جماعت کا حق نظر انداز کیا کمپوزم نے شخصی اور انفرادی ملکیت کی نفی کی اور جماعت کو ترجیح دی، بقول ہیگل اب ان دونوں نظریات متناقضہ کے بعد تطبیق نظریہ کی ضرورت ہوگی، جس کتابوں کہ وہ تطبیق اور اعتدال نظریہ معاشیات اسلام کا ہے جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے لکھیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یہ جدید اشتراکیت کا سب سے بڑا داعی ہے اور موجودہ کارل مارکس اشتراکیت مارکسزم کا دوسرا نام ہے، جارج سول کے قول کے مطابق اس کے والدین یہودی تھے۔ ۱۸۱۸ء میں جرمنی میں پیدا ہوئے ہیگل کی ٹکرائی میں اس نے ڈاکٹری کی سند حاصل کی، اس نے داس گئیٹلر یعنی "سرمایہ" نامی کتاب کی پہلی جلد ۱۸۶۷ء میں شائع کی، اس کتاب کی دوسری اور تیسری جلد مارکس کی وفات ۱۸۸۳ء کے بعد شائع ہوئی۔

مارکس تنگ دستی میں دن کاٹتا تھا، کچھ مالی امداد اینجلز دیتا تھا، اگرچہ مارکس کی بہت سی پیش گوئیاں سرمایہ داروں اور مزدوروں کے متعلق غلط نکلیں لیکن اس نے اپنے نظریات کی اشاعت کر کے ایک با اثر جماعت کو جنموا بنایا۔

ان نظریات نے اگرچہ اس کے دور میں ایک عظیم حکومت کی شکل اختیار

سے فارغ ہو کر اب ہم اشتراکی نظام پر بحث کریں گے اور آخر میں اسلام کا معاشی نظام یعنی امتدادیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ صحیح موازنہ کیا جاسکے۔

حصہ دوم

کمپوزم کا تاریخی پس منظر

اسباب معاش اور وسائل رزق کی منصفانہ تقسیم کی حد تک کمپوزم نظریات کی جھلک دور قدیم میں بھی نظر آتی ہے، افلاطون جو چوتھی صدی قبل از مسیح میں گورا ہے، جارج سول اپنی مشہور کتاب "عظمیٰ" کے معاشی نظریات" حصہ ۱ پر افلاطون کا معاشی نظریہ نقل کرتے ہیں۔

"افلاطون حکمران طبقے کے لئے اس سے زیادہ جائیداد پر قابض رہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا جس کی بنا پر ان کا گزارہ ہو سکے، ان کے نزدیک جائیداد کی مشترک ملکیت کا اصول عام طور پر رائج ہونا چاہیے۔"

ارسطو اپنے پیش رو افلاطون کے مقابلے میں زیادہ مبہر تھا۔ اس نے اپنے مشاہدے سے جو نظریات پیش کیے وہ دور جدید کے سائنس دانوں کے نظریات کا ابتدائی پرتو پیش کرتے ہیں۔ ارسطو نے سود پر روپے قرض دینے کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا۔ افلاطون کے برعکس ارسطو کی رائے یہ تھی کہ،

"جائیداد کی مشترک ملکیت نہ تو ممکن العمل ہے اور نہ اسے انسانی طبائع سے کوئی مناسبت ہے۔"

(جارج سول کی معاشیات صفحہ ۸۷)

رومی سلطنت کا شیرازہ جب منتشر ہوا تو تمام یورپ میں رومی سلطنت جاگیرداری کا نظام قائم ہوا اور جاگیرداروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا، جو پیداوار زمین میں حسب مراتب حصہ دار تھے اور ہر بڑا جاگیردار چھوٹے جاگیرداروں سے مقرر حصہ وصول کرتا تھا اور غلاموں اور مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اس نظام میں جاگیردار کمزور طبقے پر سید ظلم کیا کرتے تھے جس کے ازالے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھا جن کا مفاد مشترک تھا۔

کلیسا کو اگرچہ پورے یورپ پر اقتدار تھا، اور انہوں نے دنیوی حکمرانوں کے ساتھ حصول اختیارات میں مقابلہ بھی شروع کیا اور سابق دور کے برخلاف کروپیہ صرف مبادلہ کا ذریعہ ہے، یعنی روپیہ اس لئے ہے کہ اس کو دے کر جنس خرید لیا جائے، نہ یہ کہ خود اس کو جنس بنا کر پیداوار دولت کا ذریعہ قرار دیا جائے۔

کلیسا کا پیشوا کوئی جو قبل ازیں ارسطو کی طرح سود کی مذمت کرتا تھا، اس نے یورپی معاشیات میں مندرجہ ذیل صورتوں میں سود وصول کرنے کو جائز قرار دیا۔

۱۔ روپے قرض دینے والا نفع حاصل کرنے کے مواقع سے محروم ہو جائے۔

۲۔ قرض دینے والے کو نقصان یا عدم رہنمائی۔

۳۔ قرض لیا ہوا روپیہ ادا نہ ہو سکے کی صورت میں نقصان کا خطرہ۔

۴۔ قرض روپے کی ادائیگی کی مدت مقررہ سے تاخیر۔

معاش کو ایک سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دیا۔ گویا متعدد سرمایہ داروں کو ایک سرمایہ دار میں تبدیل کیا۔ جو کمیونسٹ حکومت ہے۔

متعدد سرمایہ داروں میں عوام کے لیے یہ سہولت تھی کہ اگر ایک سرمایہ دار کی طرف سے ان پر ظلم ہو تو دوسرے سرمایہ دار کی طرف رجوع کریں اور اس کے ہاں نوکری یا مزدوری اختیار کر لیں۔ لیکن جب سرمایہ داری صرف ایک ہو۔ یعنی حکومت تو عوام ظلم کی صورت میں کہاں جائیں گے؟ سرمایہ داروں کے مظالم کے ازالہ کے لیے عوام عدالت اور حکومت کی طرف رجوع کر کے ظلم کا ازالہ کر سکتے تھے۔ لیکن جب واحد سرمایہ دار خود حکومت ہو تو اس کے ظلم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر باقی نہ رہی۔ سرمایہ داروں کے مظالم سے نجات کے لیے نشر و اشاعت کے ذریعہ احتجاج اور مظاہروں کی شکل میں عوامی رائے پر اثر ڈال کر ظلم کا ازالہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن کمیونسٹ حکومت جو واحد سرمایہ دار ہے، اس میں یہ صورت بھی ممکن نہیں۔ کیونکہ ذرائع نشر و اشاعت حکومت کے قبضہ میں ہیں اور ہر احتجاج اور مظاہرہ خلاف قانون ہے۔

بڑے مال کے مزدور سرمایہ داروں سے اپنے حقوق منوا سکتے تھے۔ لیکن جہاں روٹی خود حکومت کے ہاتھ میں ہو۔ وہاں بڑے مال کے مالکوں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ بڑے مال کرنے کی صورت میں بڑے مال کرنے والے روٹی کہاں سے کھا ہیں گے؟ لہذا ہر اس تحریک کو مزدور تحریک کا نام دیا گیا۔ لیکن مزدوروں کی کمائی میں سے صرف ان کو جیو، فی صد حصہ ملتا ہے۔ باقی ہر سرمایہ دار کمیونسٹ حکومت قبضہ کرتی ہے (دیکھیے سرمایہ دار اور اشتراکیت ص ۱۵۸)۔

۳۔ معاشی ترقی میں رکاوٹ یہ تحریک نظر معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ معاشی کمیونزم معاشی ترقی کے خلاف ہے۔ ترقی کا مادہ شخصی منفعت کا جذبہ ہے۔ معاشی ترقی جو شغل و محنت سے پیدا ہوتی ہے جس کے لیے انسانی فطرت میں محرک اس کی شخصی ملکیت اور شخصی منافع اور فائدہ میں اضافہ ہے۔ ہر آدمی فطرۃً یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ منفع حاصل کرے اور اپنے مالک میں اضافہ کرے۔ اگر اس جذبہ کو ختم کیا جائے اور فائدہ معاش سے بذریعہ محنت کمائی ہوئی دولت پر حکومت یا سٹیٹ کا قبضہ ہو، تو تعمیل حکم میں آدمی محنت تو کرے گا۔ لیکن یہ محنت اس رونا کارانہ محنت سے یقیناً کم ہوگی جو جذبہ اضافہ ملکیت کے تحت ہو۔ خواہ محنت کرنے والے کو حکومت کی طرف سے مزدوریت حیات کا انتظام کیوں نہ ہو کیونکہ صرف مزدوریت حیات کا جذبہ اکتاپ دولت اور معاشی جدوجہد کا اصلی محرک نہیں، بلکہ اصلی محرک جذبہ اضافہ ملکیت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ نظام نے اس فطری احساس کر کے کمیونزم کے سابق نظریات میں ترمیم کر کے ایک جذباتی شخصی ملکیت کو برقرار رکھنے کی اجازت دلا۔ غیر نظری تحریکات کا انجام یہی ہوتا ہے۔

۴۔ کمیونزم شرف انسانیت کا توڑ ہے انسان کی اصلی شرافت ہے۔ اگر یہ حریت نہ ہو تو انسان مقام شرف انسانیت سے گر کر ایک حیوان بن جاتا ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے حیوان مثلاً گھوڑے بیل کا اپنا اختیار نہیں دیتا۔

نہیں کی، لیکن ان نظریات کے ایک دوسرے داعی نے کہ وہ بھی بنیادی تھے۔ ان نظریات کو روس میں ایک کمیونزم حکومت کی شکل دی۔ جس نے دین کی مخالفت کو بھی صرف اس لیے اپنے نصب العین میں شامل کیا کہ برسر اقتدار کمیونزم طبقہ نے جس کے تمام ممبران کی تعداد ۳۵ لاکھ سے زیادہ نہ تھی، یہ محسوس کیا کہ دین پر یقین رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہیں دین پرستوں کی اکثریت انقلاب برپا کر کے ان سے اقتدار نہ چھین لے۔ اس لیے محکمہ تعلیم اور نشریات کے تمام وسائل کو کام میں لا کر انہوں نے دین کی مخالفت میں پروپیگنڈہ شروع کیا اور کہیں کہیں انہوں نے جیسے بھی کام لیا تاکہ اگر موجودہ نسل پوری کمیونسٹ نہ ہو۔ تو حکومت کے بے پناہ وسائل کے اثر سے آئندہ نسل کی تربیت ایسی ہو کہ وہ دین سے بیگانہ ہو کر کمیونزم کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے اور اباب اقتدار کی نظریاتی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو سکے۔

اگرچہ مزدوروں کی حمایت کے نام سے ان کی حاصل کی ہوئی حکومت میں مزید سبکدوشی ملک کی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ تین فی صد رکھ لیا۔ باقی پر حکومت قابض ہوئی اور مزدوری کی اجرت میں برائے نام اضافہ بھی کر دیا گیا۔ لیکن اشیاء صرف پر حکومت کا قبضہ تھا جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح ایک طرف اجرت میں اضافہ کرنے سے گویا مزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو دیا وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لیا گیا۔

اس کی دلیل دورہ روس کے بھارتی وفد کے صدر کستور اجپائی لال جی کا پارلیمنٹ میں وہ بیان ہے جو نوائے وقت لاہور کی اشاعت ۲۳ جنوری ۱۹۵۵ء میں درج ہے۔ صدر وفد دورہ روس نے کہا کہ:

”روس میں میاں زندگی سست ہے۔ کیونکہ ایک پاؤنڈ ڈیڑھ پاؤنڈ کھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے۔ ایک قمیص کی قیمت ایک سو بیس روپے ہے۔ ایک سائیکل کی قیمت سات سو اسی روپے ہے اسی لیے کم لوگ سائیکل رکھتے ہیں، ہندوستان کے اسی روپے ماہوار کمائے والے شخص کا گوارہ، روس کے اس شخص سے جو ہزار روپے ماہوار کماتا ہے۔ اچھا ہے۔“

کمیونزم کی تباہیاں

۱۔ اس تحریک کی ابتداء انسان کی تباہی پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ۱۔ خونریزی روس میں قیام کمیونزم کے لیے انہیں لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جس لاکھ کو مختلف نسلوں دی گئیں اور پچاس لاکھ کو جلاوطن کی سزا دی گئی۔ ان سب لاکھوں کے لیے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ (دکھتھان ۱۳ نومبر ۱۹۶۷ء)

۲۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں بیروس کی اتحادی اسمبلی میں چینی نمائندہ نے رپورٹ پیش کی کہ کمیونزم قائم کرنے کے لیے چین نے ڈیڑھ کروڑ زمیندار روس کو چھانسی پر ڈکایا۔ (رپورٹ مندرجہ انجام ۵ دسمبر ۱۹۵۹ء)

۳۔ اس تحریک کا مقصد انسانوں کو سرمایہ داروں کے ظلم سے معاشی تباہی نجات دلانا تھا۔ اس لیے کمیونسٹ حکومتوں نے ذرائع معاش پر قبضہ کیا۔ لیکن درحقیقت انہوں نے تمام سرمایہ داروں کو مٹا کر ذرائع

دے اختیار کے مطابق چلتا ہے۔ جو کام ہم اس سے لینا چاہیں وہی انجام دیتا ہے اور پھر ہم اس کو گھاس دانہ کھلاتے ہیں۔

کمیونزم عوام سے اسی طرح کام لیتا ہے جیسے انسان حیوان سے، اور پھر اس کے ردی کپڑے کا بندوبست کرتا ہے۔ کمیونزم سیٹھ کے آگے انسان کے ٹکڑو عمل کی آزادی اور اپنا منشا رخم ہو جاتا ہے اور سیٹھ کے منشا کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ انسان کی صورت میں حیوان بن کر سیٹھ کے منشا کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے عوض میں وہی کپڑا حاصل کرتا ہے۔

کمیونزم نے حقیقی خدا کا تو انکار کیا، لیکن وہ سیٹھ اور حکومت کے چند با اقتدار افراد کو خدا بنانے کی تلقین کرتا ہے جو حقیقی خدا سے بغاوت اور اپنے جیسے عاجز مصنوعی خدا کی اطاعت گزاری کی ایک خود ساختہ شکل ہے ان دونوں خداؤں میں بڑا فرق ہے۔ اصلی خدا جان اور روزی دیتا ہے اور مصنوعی خدا مان دے کر جان پھینتا ہے۔ جان سے مراد شرف انسانیت ہے۔

آل خدا مانے وہ جانے دہ
آل خدا مانے وہ جانے دہ
آل خدا کیست اس میں صدمہ
آل خدا کیست اس میں صدمہ
کمیونزم کی بنیاد نفی پر ہے اثبات پر نہیں۔ حالانکہ صرف نفی سے تسکین قلب نہیں ہوتی۔ جب تک اصلی خدا کا اثبات نہ ہو جو دونوں کے لیے سہارا بن سکے۔ اگر یہ سہارا اٹھ جائے تو انسان ضعیف کی پرالام و مصائب زندگی کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ کمیونزم کا یہ حال ہے کہ بقول اقبالؒ:

کردہ ام اندر مقاماتش نگہ
کردہ ام اندر مقاماتش نگہ
نکرو در تند باد لا بماند
نکرو در تند باد لا بماند

اگر گری نظر سے دیکھا جائے تو کمیونزم کے یہ تین منفی ستون بھی غلط ہیں۔ "لالہ" میں اصلی خدا کا تو اقرار ہے، لیکن کمیونزم میں حکمران جو کہ عاجز انسان ہے۔ اس کی خدائی کا اقرار ہے یعنی ذات قوی کی خدائی سے انکار اور ضعیف، عاجز اور فانی کی خدائی کا اقرار ہے اس طرح "لا سلاطین" میں چھوٹے بادشاہوں کا انکار ہے، لیکن "سیٹھ حکمران" ایک بڑے سلطان کی سلطانی کا اقرار ہے اور بقول چھوٹے سانپوں کو ہٹا کر ایک بڑے اڑنا کو ان کی جگہ مسلط کرنے کا اقرار ہے۔ "لا کلیا" میں مذہب کا انکار ہے۔ یعنی اصلی اور خدائی مذہب کا تو انکار ہے لیکن خود ساختہ مصنوعی انسانی مذہب کا اقرار ہے جو خود کمیونزم کے اصول ہیں جن کو انہوں نے مذہب سے بڑھ کر اپنے لیے لاکھ حیات بنایا ہے۔

۵۔ کمیونزم فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے
اشتراکی مفکرین
خلاصہ افراد میں مصنوعی مساوات پیدا کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بھی صرف پر ویکٹ ہے حقیقت اس کے خلاف ہے۔

"رسالہ فریڈم فرسٹ" کی رپورٹ مندرجہ "پاسبان" کو ستمبر ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء میں ہے کہ:-

"ایشالین کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے یعنی تقریباً نو لاکھ روپیہ پاکستانی ہے اور ایشائے مزدورت اس کو اصل لاگت سے استی فی صد

کم قیمت پر ملتی ہیں۔ دیگر اخراجات سرکاری ہیں۔"

کیا یہ رعایتیں روس کے تمام افراد کو حاصل ہیں؟ یہ روسی حکمران عدو مساوات کا حال ہے لیکن اسلامی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ تنخواہ عوام کے اضافہ تنخواہ کے اصول کے باوجود دو ہزار درہم یعنی پانچ سو روپیہ سالانہ پاکستانی سکہ سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔

سلطان عالمگیر خزانہ کو عوام کا حق سمجھ کر تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ جتنی ضرورت سے فارغ وقت میں قرآن لڑھی سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ لیکن اس مصنوعی غیر واقعی دعوے کو اگر فطرت کے اصول پر جانچا جائے تو یہ اصول فطرت انسانی کے خلاف ہے۔

رزق اور مال دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک قوت فکریہ یعنی دماغی قوت سے۔ دوم قوت عملیہ یعنی بدن کی طاقت سے۔ اہل قلم، وکلاء، وزراء۔ مدربرین وغیرہ ذہنی اور دماغی قوت سے مال حاصل کرتے ہیں اور مزدور، کسان وغیرہ

بدنی قوت سے۔ خالق کائنات نے افراد انسانی میں یہ دماغی اور بدنی دونوں قوتیں مساوی نہیں رکھیں بلکہ کسی حکمت کی وجہ سے تفاوت رکھی ہیں۔ مذہب انسان ذہن عقل اور دماغی قوت میں برابر ہیں اور ذہنی بدنی قوت میں۔ توجہ

علت کتاب رزق میں فطرۃ تفاوت ہے تو اس کے آثار و نتائج میں بھی مزور تفاوت ہوگا۔ کوئی زیادہ مال کا مٹا ہوگا، کوئی کم، یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں دیگر فطری امور کی طرح انسانی افراد میں مالی تفاوت برابر قائم رہا ہے۔ کیونکہ وہ فطرۃ ان دو عملی اور بدنی قوتوں کے تفاوت کا نتیجہ ہے۔

بسا اوقات ایک باپ کے دو بیٹے آبائی جائیداد آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن چند سال کے بعد ایک بیٹا اصل سرمایہ کھودیتا ہے اور دوسرا آبائی سرمایہ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ دونوں بیٹوں کے فطری تفاوت نے نتائج کا یہ تفاوت پیدا کیا اور وراثتی مساوات کو توڑ دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مصنوعی معاشی مساوات فطرت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ فطرت جلد اس کو توڑ دیتی ہے۔ انہا براں اشتراکیت کی مصنوعی مساوات فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے۔

دیکھو کہ کس طرح انسانوں کے
الْأَنْظَرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا
لِعِبَادِهِمْ عَلَى بَعْضِ فِي
الرِّزْقِ (قرآن)

۶۔ اشتراکیت انسانی اخوت کے خلاف جنگ ہے اور کمیونزم

انسانوں کے دو طبقوں میں دوامی عداوت اور دشمنی کا بیج بوتا ہے اور ایک طبقہ کو دوسرے سے لڑاتا ہے جس سے انسانی اخوت اور معاشرہ پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ انسانی افراد کی محبت باہمی عداوت باہمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جس طبقہ کو قوت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے طبقہ کے خون بہا دینے کو عمل نیک قرار دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی انسانی آبادی کون دو خلاف فطرت نظریات دسمریہ داری اور کمیونزم نے دو عظیم ہلاکوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور ہر ہلاک اسلحہ سازی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس ایٹمی دور میں ان دونوں ہلاکوں کے درمیان جنگ ہو جو ناگزیر ہے

حیوانات پر قوساری کی، اب ہم نے اس زمانے میں انسانوں کو قوساری
بنادیا، جن کو حیوانات کی طرح استعمال کریں گے، ”رططا وی تفسیر
الجاہر ص ۲۷۳“

تمام لڑائیوں کے درپردہ یہی ہوتا ہے، اب سوشلزم پرستی کا خلاصہ تمام بشری
تاریخ اور تعلیمات آسمانی اور خود خدا سے کٹ گئے ایک مغضوب یہودی قوم کے
تین افراد کے بنائے ہوئے لائوسحات یا دین سے اپنی زندگی کو وابستہ کرنا ہے
باقی ہم نے سوشلزم کے متعلق جو کہا ہے کہ وہ دین ہے، یہ بات غیر تحقیقی نہیں۔
بلکہ کیولنٹ پارٹی کے ترجمان ڈگلس ٹامپٹن نے لکھا ہے کہ:-

”اشتراکی کارل مارکس اور اینیئلز کو وہ درجہ دیتے ہیں جو صحت کا پتہ
کو دیا جاتا ہے، اس طرح چین میں ماؤزے تنگ کی لال کتاب کی چینی
تلاوت کرتے کرتے جوائی سباز اتارتے ہیں، یہ ان کے مذہبی جذبے
کا اظہار ہے۔“

اس لیے دائیئر نے کہا:

”اگر خدا نہیں تو ہمیں ایک خدا بنانا پڑے گا۔“

یہ وہ عاجز مصنوعی خدا ہے جو حقیقی خدا کی جگہ سوشلزم کے پرستاروں سے
بجایا جاتا ہے۔

سوشلزم، مزدور اور کاشتکار، نوازی کے آئینہ میں تبلیغی کم اور بحری
زیادہ ہے۔ اس لیے اولاً اس تحریک کے لیڈر مزدور اور کاشتکار کی خوشحالی
کا غرہ لگاتے ہیں، جب ان کو اپنے ساتھ مل کر ایک طاقتور جماعت وہ پیدا
کر لیتے ہیں تو ان کے ذریعہ حکومت، وقت کو الٹ دیتے ہیں اور ان کی مزدوروں
اور کسانوں کی حکومت کے نام پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں چونکہ اس کو
جدید میں اخلاق اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

جیسے کہ ہم نے بیان کیا تو حکومت پھر زمین کا اکثر حصہ کسانوں اور کاشتکاروں
سے چھین کر اجتماعی کاشت کے نام پر اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور برائے نام
چند ایک بطور شخصی ملکیت کاشتکاروں کے حوالہ کر دیتی ہے اور اگر کاشتکار زمین
چھیننے میں مزاحمت کرتے ہیں تو ظالمانہ طریقے سے ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ گویا
بعد از قیام سوشلزم حکومت ان کی جنگ بجائے سرمایہ داروں کے کاشتکاروں
سے ہوئی ہے، بخوشی زمین جو کاشتکاروں کے پاس رہ جاتی اس کی کل پیداوار
حکومت ان سے ارزاں قیمت پر خرید لیتی ہے اور پھر جب ان کو ضرورت ہوتی
ہے تو وہی پیداوار ان پر گراں قیمت پر فروخت کر دیتی ہے، اسی طرح دیگر ضروریات
حیات جن پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے، حکومت ان پر عام نرخ سے گراں نرخ
پر فروخت کرتی جن سے ان کی معاشی حالت اور معیار زندگی نہایت پست ہو
جاتا ہے۔ ۱

مزدوروں کو سوشلزم اور اشتراکی حکومت کا خزانہ
سوشلزم کا مزدور میں حیوانات کی طرح کام پر لگا دیتی ہے ان کی محنت
سے جس قدر پیداوار حاصل ہوتی ہے، ان پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے اور اسٹی پر
مصنوعات کو مین مانی قیمت پر فروخت کرتی ہے، ظاہر مزدوروں کی اجرت
دیگر ملکوں سے معمولی طور سے زیادہ مقرر کی جاتی ہے تاکہ پر و پگنڈے کا سامان

تواناں کی اکثر بادی خاکستر کا ڈھیر ہو جائے گی اور صدیوں کی تعمیران دونوں
غیر نظری نظریات کی پیدا کردہ جنگ کی وجہ سے خاک کا تو وہ بن کر رہ جائے گی۔

کیونزم اور سوشلزم

مذہب اور اخلاق کے آئینہ میں

- ۱۔ سوشلزم اور مارکسیت اس سے قائم ہوتا ہے کہ انسان کو مذہب سے ڈرایا
جائے، چنانچہ واٹ کیونزم اذویب ص ۸۶ میں ہے کہ:-
”کیونزم کا ممبر اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو صدق
دل سے صاف صاف اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ وہ دہریہ ہے
یعنی منکر خدا ہے۔“
- ۲۔ اینیئلز لکھتا ہے کہ:-

”ہماری پارٹی طبقہ دار شعور رکھتی ہے اور مزدوروں کی آزادی
کے لیے جدوجہد کرتی ہے، ایسی پارٹی مذہبی اعتقادات سے پیدا کردہ
جمالت سے غفلت نہیں برت سکتی، ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے
کہ مذہبی فریب خوردگی کو دور کیا جائے، ۱۰ اینیئلز ص ۱۵۱

- ۳۔ مذہبی فریب خوردگی سے نجات دلانے کے لیے خلاف الوہیت اخلاقی اصول
کا قیام عمل میں آیا جس کا نصب العین اس کے الفاظ میں یہ تھا کہ:-
”ہم نے آسمانی زاروں کو تو عرش سے اتار پھینکا ہے جس طرح
ہم نے اس زمین کے زاروں کو اتار پھینکا ہے۔“ رعاشیہ اشتراکیت
اور اسلام، مسعود عالم ص ۷۱

- ۴۔ مارکس نے مذہب کے انفرادی معاملہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ:-
”ہمیں قدم آگے بڑھا کر انسانی تعمیر کو مذہب کے اقتدار سے
آزاد کرنا ہے۔“

- ۵۔ مذہب پر تنقید علم تنقید کا مبدیہ ہے۔ ”مارکس سوشلزم نمبر ۱۹“
۶۔ مذہب عوام کے حق میں ایفون کا اثر رکھتا ہے۔ ”دیوالہ سابق“
۷۔ مذہب اذمہ قدیمہ کی نظامی غلامی کی بازگشت ہے۔ ”کیولنٹ
مینوفیسٹو کی تشریح دفعہ ۵۵ اذریخوت“

- ۸۔ ”مناظرہ اخلاق جو انسانی سماج سے باہر لیا گیا ہے، ہمارے لیے کوئی
حقیقت نہیں رکھتا، یہ ایک ڈھونڈ ہے، ہمارا مناظرہ اخلاق طبقاتی
تصادم کے مفاد کا تابع ہے۔“ (لینن)

اب مختصر جوابات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سوشلزم صرف
ایک معاشی تحریک نہیں، بلکہ ایک جدید مذہب ہے جو تمام ادیان سابقہ اور
الہی تعلیمات اور اخلاقی اقتدار اور خود مرشدین حق یعنی ذات خداوندی
کے خلاف ہے، اور کامریڈوں کی زندگی کی راہ میں سے ہر رکاوٹ کو دور کرنا
اس دین جدید یا دین یہودی کا مقصد ہے۔

”دین سوشلزم جو دشمن انسانیت ہے، اس کے بانی شوپن ہار،
مارکس ولینن ہیں جو یہودی تھے اور جن کا قول تھا کہ ہم نے بے زبان

۴۔ عوام ہوشیار گرائی کے شکار ہیں۔ بھارتی وفد جس کا صدر کنویر بھارتی لال جی تھا، جب روس کے دورے سے واپس آیا تو اس نے بھارتی پارلیمنٹ میں بیان دیا جو اخبارات میں چھپ گیا کہ

”روس میں معیار زندگی بہت ہے۔ ایک پاؤنڈ مکھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے اور ایک قمیص کی قیمت ۱۲۰ روپیہ، ایک سائیکل کی قیمت ۷۸۰ روپیہ ہے۔ ہندوستان کا وہ ملازم جس کی تنخواہ اسی (۸۰) روپے ماہوار ہو، روس کے مزدور سے خوش حال ہے جس کی تنخواہ ایک ہزار ماہوار ہو۔“ (رواے وقت ۳ دسمبر ۱۹۵۵ء)

۵۔ مساوات کا یہ حال ہے کہ اسٹالن کی سالانہ تنخواہ ۸ لاکھ ۲۰ ہزار روپے تقریباً نو لاکھ پاکستانی روپے تھی اور تیس کوٹھڑیوں اور چار سو ٹرکوں کے لیے ایک لاکھ روپے تقریباً سو لاکھ کی رقم الگ مقرر تھی اور تمام اشیاء صرف کو وہ ان اشیاء کی لاگت سے اسی فی صد کم پر خریدتا تھا۔ در سالہ فریڈم فرسٹ، مندرجہ پاسان کوٹھ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء)

لیکن نور الدین زنگی بادشاہ اسلام جس نے متحدہ یورپ کو شکست دی تھی اس کا کل ترکہ جس میں دود کانیں تھیں جس کا گریٹیس دینا یعنی ۵ روپے ماہوار پاکستانی سکے کے برابر تھے۔ جہاد کے لیے اپنا گھوڑا نہ تھا، عاریتاً لیتا تھا اور جہاد سے واپس ہو کر مالک کو واپس کر دیتا تھا۔

آن مسلماناں کہ میری کردہ اند
در شمشادہاں نقیری کردہ اند

حمیت انسانی کی بنیاد شرافت ہے حیوانات انسانی حریت اور سوشلزم اس شرافت سے محروم ہیں آزادانہ ان سے کام لیتا ہے اور گھاس کھاتا ہے۔ سوشلزم تحریک شروع میں کسانوں اور مزدوروں کی جماعت سے سب کچھ گرائی ہے۔ لیکن جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس سوشلزم حکومت کا بیج زندگی کی گزرتوں میں اس قدر گڑ جاتا ہے کہ عوام کے افکار و عقائد سب ایڈران سوشلزم کے خیالات میں گم ہو کر فنا ہو جاتے ہیں ان سے محنت لی جاتی ہے اور لیڈر جیسا جاتے ویسا کھانا کھاتے ہیں۔ ان پر اگر غلامی ہو یا ٹوٹے جا رہے ہوں تو وہ آف نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تحریر کی آزادی نہ تقریر کی، نہ اجتماع کی اور نہ جلوس کی، سڑک تالی تو بڑی چیز اور وہ ایسا کب کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کی مزدوریات کی اشیاء حکومت کے ہاتھ میں ہیں۔ پریس حکومت کے ہاتھ میں، تعلیم حکومت کے ہاتھ میں، خورد و نوش کا سامان حکومت کے ہاتھ میں ایسا سمجھو کہ سوشلزم مالک کا وسیع رقبہ ایک وسیع جیل خانہ ہے اور چند کامریڈ اس کے حلیہ ہیں۔

ایم۔ والی اشتراکی ۱۹۳۷ء میں لکھتا ہے کہ،

”روس میں عام مزدور کی ماہوار تنخواہ ۱۱۰ سے ۲۰۰ روپے تک ہے۔

روپے تقریباً سو روپے پاکستانی ہے۔ درمیانہ، فسرین سو ماہوار سے ایک ہزار روپے تک، اونچے انٹریڈ ہزار سے دس ہزار ماہوار تک اور بہت اونچے بیس ہزار سے تیس ہزار ماہوار روپے تک تنخواہ لیتے ہیں جو اکثر روسی ہیں۔ شاہین نے مزدوروں کی تنخواہ میں اضافے کے جواب میں کہا، مارکسزم مساوات کا دشمن ہے۔“ (مارکسزم نمبر ۲۱)

لکھتے آئے۔ لیکن اسی حاصل کردہ اجرت سے وہ اشیاء ضرورت خریدتے ہیں جن پر حکومت کا قبضہ ہے اور انہی کی محنت سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس قدر گراں قیمت پر حکومت ان پر وہ اشیاء فروخت کرتی ہے اس طرح حکومت نے مزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو کسی قدر زیادہ اجرت دی تھی اس کا ڈبل بلکہ بعض اوقات ڈبل سے زیادہ واپس حکومت کے پاس آ جاتی ہے گویا جو ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا۔

بھر بڑی مصیبت یہ ہے کہ روس میں عام صرف کی اشیاء کم بنتی ہیں اور بڑی بڑی مشینیں یا آلات جنگ زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے عام ملکوں سے بلکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت بھی روس میں اشیاء صرف کی یافت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی ملک میں جاپان وغیرہ ملک کی نسبت آپ روسی مزدوریات عام کی چیزوں کو کم پائیں گے۔

نظام سوشلزم مالک مساوات کے سوشلزم مساوات کے آئینے سے مدعی ہیں اور یہ کہ وہاں کوئی طبقاتی فرق نہیں، لیکن واقعات اس کے خلاف ہیں۔ ان کا دعوے ہے کہ شخصی ملکیت بری چیز ہے۔ لیکن واقعات اس کی تردید کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا امور کے لیے ہم سوشلزم مطبوعہ ۱۹۶۷ء کے چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔

۱۔ روس کا کل رقبہ ۲ کروڑ ۳۰ لاکھ مربع میل ہے جس میں صرف ۶۰ لاکھ مربع میل پر روسی آباد ہیں۔ باقی ایک کروڑ ۷۰ لاکھ پر غیر روسی آباد ہیں۔ بائیس کروڑ کی کل تعداد ۲۲ کروڑ ہے جس میں دس کروڑ روسی ہیں۔ باقی سب غیر روسی ہیں جن میں ۵ کروڑ قتل سے بچے ہوئے مسلمان ہیں۔ محنت اور فوجی خدمت کا کام غیر روسیوں سے لیا جاتا ہے۔ غیر روسیوں کو ملک کے دور دراز علاقوں میں محنت کے لیے پھیلا دیا گیا ہے اور اعلیٰ عہدے سب روسیوں کے پاس ہیں جس سے دعوے مساوات کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

۲۔ روس میں زرعی عہدہ زمین کی ساڑھے ۱۵ لاکھ فیکڈ ۹۸ پراجیکٹائی کاشت کے سلسلے میں حکومت کا قبضہ ہے اور صرف ڈیڑھ فی صد کسانوں کی ملکیت ہے لیکن اس شخصی نہایت کی آمدنی روس کی تمام آمدنی کی ۳۲ فی صد اور اجتماعی درآمد کی آمدنی کل روس کی زرعی آمدنی کا ۶۸ فی صد ہے جس سے نظری شخصی ملکیت کی نفع بندی اور برتری ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کل رقبہ میں لیے جوڑے و عورتوں کے باوجود کسانوں کے ہاتھ میں زمین صرف ڈیڑھ فی صد ہے باقی ان سے بڑو بھینتی گئی ہے۔

اس کتاب میں تصریح ہے کہ کسانوں سے اجتماعی کاشت کے نام پر جو زمین چھینی گئی اس میں ایک کروڑ انسان قتل ہوئے اور شاہین نے خود گزشتہ جنگ عظیم کے موقعہ پر مائٹ کانفرنس میں چرچل سے کہا کہ،

”اس جنگ کے احوال جان سے ہم نے اجتماعی کھیتوں کے قبضے کے وقت کسانوں کی زیادہ قربانی دی۔“

۳۔ غیر روسیوں کی روس کے جس قدر رقبے پر سکونت ہے اس کا رقبہ ۹۵ لاکھ کمبو میٹر ہے جو امریکہ کے کل رقبے سے زیادہ ہے کیونکہ امریکہ کا رقبہ ۹۲ لاکھ کمبو میٹر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی کمائی خود ان کے کام آتی ہے اور ریور وریوں کے ہاتھ آتی ہے۔

یہ حال ہے مزدور کسانوں کا۔

اسی غیر فطری نظام کا نتیجہ ہے کہ روس اور چین دونوں کے تجربے نے ثابت کیا کہ

”سوشلزم کے اس اصول پر عمل کرنا کہ تمام زمین پر اجتماعی اشتراک ہو ناممکن العمل ہے اور شخصی ملکیت میں مٹھ ڈالنا زراعت کو تباہ کرنا ہے بلکہ سوشلزم جذبہ کار کے جوش کو ختم کرتا ہے اس لیے یہ نظام صنعتی اور زراعتی پیداوار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔“ (دیکھو سرکاری رپورٹیں روس اور چین کی مزدور سوشلزم کے بارے میں ۲۸ صفحہ)

بقول اقبال مرحوم ہے

اگر تاجے کبھی جمور پوشیدہ
ہاں سنگ مرمر نادر انجمن است
ہوس اندر دل آدمی ہر کج
ہاں آتش میاں مرزغن است

زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا

طریق کو کھن میں بھی چھیلے ہیں پرویزی

مادی اور سوشلزم نظام حیات میں جب تاریخی ارتقاء ایک طے شدہ چیز ہے تو سوشلزم کے لیے پچاس سالہ محنت اور خون خرابہ اور قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کھنڈے طے شدہ ارتقاء کا تصور لازمی تھا معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب میری فی عامل کا جس کو شیت الٹی کیا جاسکتا ہے اسی کا اثر ہے جو اس جہاں کی ہر تبدیلی کا محرک ہے اور یہ ایک مادہ راہ طبیعیاتی عمل ہے۔

بہر حال سوشلزم کے باطن سے جو بھی واقع ہوگا اس کو ہر غیر سوشلسٹ کامزدور اور کسان آزاد اور خوش حال نظر آئے گا۔ یہ دیگلیٹے کی ساجی سے لاشعوری طور پر کچھ لوگ مزدور سا سوہ روس و چین کے شیدائی بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن نتائج کے موازنہ کے بعد حقیقت کھل جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے کھویا بہت کچھ جاتا ہے اور مٹھ کچھ نہیں آتا۔ واللہ ابھادی اسی سبیل الرشاد۔

اشتراکیت اس لامحدود جبر و تشدد کا نام ہے کہ کوئی قانون اس پر حد بندی کر سکتا ہے اور نہ اخلاقی جبری، محنت شروع میں مرد اور عورت دونوں سے لی جاتی رہی اور اپنے اصلی وطن سے اکھڑ کر لکھنوں نہیں کروڑوں خاندانوں کو جبر و درویشی و غلامی میں محنت لینے کے لیے دھکیلا گیا۔

یہ گودا کی ۲۶ جولائی ۱۹۵۸ء کی اشاعت میں اس تالان کا اعلان کیا گیا کہ

”سٹر ایک کرے والوں کو ۱۵ سال قید کی سزا دی جاسکتی ہے اسی طرح ملازم کی ۲۰ منٹ محنت کے لیے تاخیر سے پہنچنے کی سزا بھی ۱۵ ماہ کی جیل ہے اس طرح انہوں نے تشدد کو ایک مقدس عمل قرار دیا۔ لیکن نے صاف اعلان کیا کہ موت سمجھو کہ میں انصاف کی تلاش میں ہوں اب انصاف کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔“ (بجوالہ لیا لوی ٹانگ ص ۲۱، ۲۲)

اشتراکیت کی اشاعت نتیجہ تشدد ہے نہ نتیجہ صداقت

اشتراکیت کی بنیاد چونکہ بعض عداوت اور طبقاتی جنگ پر ہے اس لیے اس نظریہ

کو قبول حاصل ہوا، اس وجہ سے کہ اس نظریہ میں کوئی صداقت و افادیت ہے۔

مذہب میں علمبرداران اشتراکیت نے کسانوں اور مزدوروں ۱۔ مغربیہ جوں پر تشدد کو سبز باغ دکھایا اور ان کو اسباب اقتدار و امرار طبقے کے اور ان کے دلوں میں نفرت و عداوت بھرانے کے خلاف مجبور کیا چونکہ ہر ملک میں غریب طبقے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لہذا اکثریت نے ان کے وعدوں پر اعتماد کر کے ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے معمولی اقلیت اور عظیم اکثریت کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ ایسے مقابلے کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اکثریت کامیاب ہو۔ اس لیے یہ کسی صداقت کا نتیجہ نہ تھا۔

اشتراکیت کو جب حکومت حاصل ہوئی اور اقتدار مٹھ میں آیا چونکہ اس جدید انقلاب کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں بھی کافی وقت صرف ہونے کی ضرورت تھی اس وقت اس تحریک کی اصلی حقیقت اور اشتراکی قیادت کے وعدوں کے انقار کی حقیقت عوام پر نہ کھل سکی جب اشتراکی حکومت مستحکم ہو گئی تو اشتراکیوں نے دوسری جنگ کسانوں سے زمین اور مویشی چھیننے کے لیے خود کسانوں سے لڑی اور جیسے کہ ہم نے نقل کیا ہے کہ اٹالین کے اقرار کے مطابق ایک کروڑ کسانوں کو قتل کیا گیا جو سوشلزم مطوعہ ۱۹۶۷ء کے صفحہ ۲۵ پر درج ہے۔

یہ اٹالین کا اپنا اقرار ہے ممکن ہے کہ اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہو اور اشتراکیت منوانے کے لیے اس کے علاوہ روس نے ۱۹ لاکھ افراد کو موت کی سزا دی ۳۰ لاکھ افراد کو جلا وطن کیا گیا اور پچاس لاکھ کو مختلف سزائیں دیں (دیکھئے حوالہ کے لیے کتاب سرمایہ دار اور اشتراکیت ص ۲۵)

۲۔ چین کے نمائندہ نے اتحادی اسمبلی منعقدہ ۳ دسمبر ۱۹۵۱ء پیرس میں رپورٹ پیش کی کہ

”اشتراکی چین نے ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو پھانسی پر لٹکا یا مار دیکھو رپورٹ مندرجہ انجام ۵ دسمبر ۱۹۵۱ء)

گوہستان ۱۳ نومبر ۱۹۶۷ء میں ہے کہ

”اٹالین نے کمیونزم کے قیام کے لیے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ تشدد صرف مال چھیننے کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ ذاتی عقیدہ اور دین بھی اس تحریک کے علمبرداروں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔“

چینی اخبار تن بات باؤ ٹانگ کا ٹانگ ۱۱ نومبر ۱۹۶۷ء

۳۔ دینی عقیدہ پر تشدد اور ہتھ دار ایٹھ لاکھ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۷ء میں چینی صدر ماؤ زے تنگ کے پیروؤں اور چینی لیڈروں کا ایک پیغام چینی مسلمانوں کے نام درج ہے جس کا متن یہ ہے:-

”لے مسلمانو! گوش و بوش سے سن لو۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے چہرے پر دین کا نقاب ڈال سکو ورنہ تمہیں جلاوطن کر دیں گے یا نیست و نابود کر دیں گے۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم گائے کا گوشت کھاؤ اب تمہیں خنزیر کا گوشت کھانا چاہیے۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ تم اپنے اوقات نماز میں ضائع کرو۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ قرآن کی تلاوت کرو جسے تم مقدس سمجھتے ہو۔ لے مسلمانو! پورے عورے

کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ ہماری تہذیب مغربی تہذیب میں بڑی حد تک مدغم ہو گئی ہے، اب اگر انکار بھی اشتراکی ہو جائیگی اور تہذیب تو پہلے سے مغربی ہو چکی ہے تو مسلمانوں کی ظاہری و باطنی دونوں خوبیوں کا خدائے خواستہ خاتمہ ہو جائے گا۔

اشتراکی نظام اور انسانی فطرت

اشتراکیت کا پورا نظام جو نیک خاص جذباتی نظام ہے۔ اس لیے یہ نظام ملحد عقل اور انسانی فطرت کے خلاف جنگ ہے، یہ حقیقت ہے کہ غیر فطری امر کو انسانی جبر و تشدد کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ کمیونسٹ ملک سے اگر ایک لمحہ کے لیے بھی جبر و تشدد دھٹ جائے۔ تو وہاں کے عوام اس نظام کو توڑ کر اپنی اصلی فطرت پر آجائیں گے۔ لہذا یہ تحریک قری و جبری تحریک ہے جس کو تشدد نے عوام پر مسلط کر دیا ہے جس وقت آہنی قلعہ ٹوٹ جائے گا تو یہ تحریک پارہ پارہ ہو جائے گی۔

اشتراکی نظام جبری ہے اور ۱۔ اختصاص فطری کے خلاف جنگ اختصاصی نظام فطری سے یعنی انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائز طریقے سے اپنے لیے رزق کمائے اور اس کی کمائی ہوئی دولت مساکین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کی ذات اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ سے محض ہو یہ اختصاص فطرت انسان میں موجود ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ اختصاصی جذبے سے خالی ہو۔ اب اشتراک اس اختصاص فطری کی ضد ہے کہ خاص چیز کو عام اور اشتراک قرار دیا جائے، اس کی مثال بعینہ پانی کی طرح ہے کہ پانی کی فطرت سرد ہونا ہے۔ اب اگر پانی کو آگ پر رکھا جائے یا دھوپ میں رکھا جائے تو اس میں آگ یا دھوپ نے بالجبر اور فطرت کے برخلاف گرمی پیدا کی۔ لہذا جب تک آگ یا دھوپ کا حلقہ یا شطر رہے گا، پانی اپنی فطرت کے برخلاف گرم رہے گا۔ لیکن جب پانی پر سے آگ یا دھوپ کا تسلط ختم ہو گا تو پانی بغیر کسی بیرونی سبب کے خود بخود سرد ہو جائے گا۔ اسی طرح کمیونسٹ عوام کی فطرت سے جس وقت اشتراکیت کا تسلط ختم ہو جائے گا تو فوراً اشتراکیت کی جگہ اختصاصیت آجائے گی۔ عوام انی نظوت ہے۔

۲۔ شخصی آزادی کے خلاف جنگ انسان کی فطرت میں یہ بات دخل ہے کہ وہ اکتساب رزق اور اکانہ اختیارات میں آزاد ہو۔ پیچیدگیاں کی طرح دوسروں کا آلہ کار نہ ہو۔ لیکن اشتراکی نظام اسی فطری جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے لینن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ۱۔ اشتراکیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے جانوروں پر

سوار ہوتا تھا۔ اب انسانوں پر سوار ہو گا۔

تمام قومیں حق خود اختیاری کو تسلیم کرتی ہیں اور سیاسی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں۔ لیکن اگر سیاسی غلامی کے ساتھ شخصی غلامی بھی شامل ہو تو انسان کا شرف انسانیت ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریاست کو کمانے کے لیے ایک جامد مشین بن جاتا ہے۔ جس سے اس کا فطری حق اور انسانی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اشتراکیت

منو نہیں اپنی مساجد اور مدارس کو ڈھانا ہو گا۔ اپنی اسلامی تعلیمات کو توڑنا ہو گا۔ نماز کو خیر باد اور حق سے اجتناب کرنا ہو گا۔

اس میں شک نہیں کہ چین جمہوریہ پاکستان کا دوست ہے، روس بھی دوست ہے اور بالخصوص سابق قبرقہ کی بنا پر چین کی دوستی قابل اعتماد دوستی ہے۔ لیکن دوستی کا تقاضا صرف اس قدر ہے کہ ہمارے ان کے درمیان اقتصادی، تجارتی، فنی تعاون ہو اور ہمارا سبب دوستی حکومتوں سے یہی طرز ہونا چاہیے۔ ان سے مادی اشیاء حسب ضرورت درآمد کریں گے اور ان کو بھی اپنی اشیاء برآمد کریں گے۔ لیکن ان کے خیالات اور انکار کی درآمد پاکستان کی تباہی اور اشتراک کا موجب ہوں گے اور ایسے لٹریچر سے پاکستان کی پرسکون فضا درجہ بدرجہ ہو کر پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا اور ان افکار کی اشاعت سے ایسی ذہنیت تیار ہو گی جو اسلام کے بنیادی اصول، اخلاقی اقدار پر ضرب لگانے سے دریغ نہیں کرے گی اور ملک کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا۔

ہمارے چودہ سو سال کا قیمتی ورثہ جس کے تحفظ کے لیے ہم نے ماضی میں بھی جان و مال کی بے مثال قربانیاں دیں اور تاسیس پاکستان کے وقت بھی دی۔ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہم جس قدر اشتراکیت کے خلاف ہیں۔ اسی قدر سرمایہ داری اور جاگیر داری کے بھی خلاف ہیں۔

میں نے اس کتاب میں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کے تباہ کن نتائج تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان دونوں نظاموں کی تباہیوں سے بچنے کے لیے اصل علاج اسلام کے معاشی نظام کو رائج کرنا ہے جو میں نے اس کتاب میں اس کا خاکہ پیش کیا ہے۔

میں صرف یہ بتانا ہے کہ اشتراکیت میں افادیت اور انسانی زندگی سے ہم آہنگی موجود نہیں بلکہ یہ نظام سرسراٹھ فطرت ہے۔ کارل مارکس اور شوپن ہارمونیوں کی فساد انگیز تحریک ہے جس کو فطرت انسانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف جبر و تشدد اور زور کے سہارے سے قائم ہے ورثہ آج اگر سوشلسٹ ملک میں آزادانہ استغواب رائے ہو تو چند کاربڈوں کے بغیر اس کے حق میں کوئی ووت نہیں دے گا۔

اس وقت جو کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ راہ اعتدال ہے باقی سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام دونوں غیر فطری اور جذباتی ہیں۔ اس لیے ان میں تجربات کے بعد روز بروز تبدیلیاں کی جارہی ہیں۔ لیکن بالفرض اگر دونوں نظریات رکھنے والوں کے دعوؤں کو سچ بھی مان لیا جائے تو بھی مسلمان کے لیے ان کو اختیار کرنا اور دین فطرت کی ابدی صداقتوں کو ترک کرنا اور اپنے تاریخی ورثہ کو خیر باد کہہ کر ماضی سے منقطع ہونے میں مسلمانوں کی موت ہے اور طاقتور بلاکوں میں سے کسی ایک کا تہمہ اور دم بن جانا ہے جو ہماری خودی گتے موت ہے۔

مغربی یا مشرقی بلاک میں اوغام موت سے بقول اقبال مرحوم

دین نامتھ سے دے کر اگر آجائے حکومت

یہ ایسی تجارت میں مسلمان کا خارہ

لیکن یہاں تو آجائے حکومت کا سوال ہی نہیں بلکہ آئی ہوئی حکومت

اصل مؤثر و عامل اور حقیقت سمجھتا ہے اور فطرت کائنات اور انسانی تاریخ اور واقعات کو اس کا تابع سمجھتا ہے۔ لیکن سیکل کا قبح مارکس تصوریت کو خارجیت کا تابع سمجھتا ہے۔

لیکن واقع میں دونوں نظریات کئی رنگ میں غلط اور جذباتی ہیں۔ سیکل تنقید بعض جگہ تصوریت اصل اور خارجیت تابع ہے جیسے ایک انجینئر ایک چھانڈی کا نقشہ ذہن میں تصور کرتا ہے اور یہ فرض کیا جائے کہ وہ نقشہ صرف خیراتی ہے اور اس کی نظیر پہلے سے موجود نہیں تو اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ اس تصور کے بعد جب وہ چھانڈی تعمیر پاتی ہے تو یہاں تصوریت اصل ہے اور چھانڈی کا خارجی وجود اس کا تابع ہے کہ اس تصور نقشے کے تحت وہ ظہور میں آیا۔ اس لیے مارکس کا ہر جگہ خارجیت کو اصل اور تصوریت کو تابع قرار دینا غلط ہے۔

لیکن بعض حالات میں خارجیت اصل ہوتی ہے اور تصوریت تابع۔ مثلاً ہم نے ایک بوٹی کو ایک مرض کے لیے بار بار استعمال کیا اور وہ اس مرض میں مفید ثابت ہو کر اس نے مرض کو دور کیا تو اس خارجی عمل سے ایک تصور قانون تعلیل کا پیدا ہوا کہ فلاں بوٹی فلاں مرض کے ازالہ کی علت ہے۔ اسی طرح سائنس کے تمام مادی تجربات کا حال ہے کہ پہلے خارجی وجود میں اشیاء کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک قانون کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً پانی سے بجلی اس طرح پیدا کی جاتی ہے اور اسٹیم اس طرح پیدا ہو کر اس کے ذریعہ گاڑی چلائی جاتی ہے۔ یہاں پر خارجی تجربات پہلے کیے جاتے ہیں اور ان سے تصوری قانون تعلیل بعد میں پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام صورتوں میں خارجیت اصل ہے اور تصوریت تابع ہے۔ لہذا مارکس کا یہ نظریہ غلط ہے کہ تمام صورتوں میں تصوریت تابع اور خارجیت اصل ہے۔

اس کے علاوہ ان دونوں مادی فلسفیوں کو یہ اقرار ہے کہ خارجیت اور تصوریت لازم و ملزوم ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مادہ اور اس کی حرکت کو لازمی مانتے ہیں اور فطرت کائنات کو حرکت مادہ کا نتیجہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہ نہ خدا کی ضرورت ہے اور نہ فطرت کائنات کے وجود کے لیے ارادہ کی حاجت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خارجیت کے ساتھ تصوریت ضروری ہے یا پہلے یا پھر تو مادہ اور اس کی حرکت کو جب عالم خارجیت کے لیے خدا کے مقام پر رکھا گیا تو وہ بائفقی فلاسفہ شعور اور علم اور تصور سے خالی ہے تو تصوریت کہاں سے آئے گی ایہ تناقض اور تضاد ہے۔

مارکس کتلبہ کہ **دوسرا فکر** ”مذہب جن اسباب و عوامل سے پیدا ہوا وہ خوف و بے چارگی کا احساس ہے۔ اب فطرت خارجی پر ایک حد تک انسان نے قابو پا لیا ہے اس لیے خوف و دہشت باقی نہیں رہی تاکہ مذہب کا سامرا لینے کی ضرورت ہو۔“

مارکس کا یہ فلسفہ بھی سو فی صدی غلط ہے کہ ۱۔ **تنقید** او۔ ”مذہب خوف سے پیدا ہوتا ہے۔“ اگر یہ درست ہے تو اشتراکی مذہب بھی معاشی خوف سے پیدا ہوا۔ ب۔ ”فطرت خارجی پر قابو پانے سے خوف زائل ہوا۔“ اگر نہ اس ہوا تو پھر اشتراکی مذہب کیوں پیدا ہوا، جب کہ فطرت پر

اسی نظریہ جذباتی انشائیہ کے خلاف جنگ ہے۔

۳۔ انسانی معاشرے کی تنظیم جاہلی پر مبنی، اشتراکیت اس کے خلاف جنگ ہے۔

انسانی معاشرے کا فطری تقاضا یہ ہے کہ افراد معاشرہ میں باہمی ارتباط ہو اس لیے فطرت نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے تاکہ معاشرہ مستحکم اور مربوط ہو اور یہ حاجت فطرت نے دوطرفہ رکھی ہے۔ صاحب مال مزدور کے عمل کا محتاج ہے اور مزدور اجرت عمل کا محتاج ہے۔ تاؤتیکہ یہ دوطرفہ حاجت قائم ہو تو افراد معاشرہ باہم دگر مربوط ہوں گے۔ لیکن اگر سب ریاست کے لیے کام کریں تو رباب ریاست سے تو ربط ہو گا لیکن آپس میں ارتباط ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں **يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَكْنًا** اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۴۔ اشتراکیت انسانی اخلاق فاضلہ کے خلاف جنگ ہے، بلندی اس کے اخلاق فاضلہ سے وابستہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر احسان کرے، ایثار کرے، سہمدی کرے، رحمت و شفقت برتے۔ لیکن اگر سب یکساں طور پر صرف ریاست کے کارندے ہوں تو یہ فطری شریف اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ غیر فطری مساوات میں ان اخلاق کے ظہور کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

۵۔ اشتراکیت انسان کی فطری تفاوت کے خلاف جنگ ہے، مال کمٹنے فطرت نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں۔ فکری قوت جس کے ذریعہ تعلیم یافتہ مال کماتا ہے اور جسمانی قوت جس کے ذریعہ مزدور کما لے کاتا ہے۔ فطرت نے انسان کی فکری قوت بھی یکساں نہیں رکھی۔ کوئی ایک وقت میں کمزوری کی وجہ سے کم کام کرتا ہے۔ کوئی قوت کی وجہ سے زیادہ۔ جب کمٹنے کے اسباب میں فطری تفاوت موجود ہے تو اس کے نتیجے میں یعنی مال میں بھی تفاوت ہو گا۔ کوئی کم مالدار کوئی زیادہ ہو گا۔ اس لیے اشتراکیت کی مصنوعی مساوات اس فطری تفاوت کے خلاف جنگ ہے۔

۶۔ اشتراکیت میلان الی اللہ کے خلاف جنگ ہے، میں اگر جسمانی طور پر کھانے پینے کی طرف میلان موجود ہے تو روحانی طور پر اس کے اندر فطرۃ خدا کی محبت اور میلان بھی موجود ہے اور انسان کی پوری تاریخ اس فطری جذبہ محبت خداوندی کا مظہر ہے۔ لیکن اشتراکیت اس حقیقی خدا کی محبت کے خلاف جنگ ہے اور انسانوں پر چند کامیڈوں کی خدائی مسلط کرتا ہے۔

اشتراکیت کی بنیادی افکار پر تنقید

اشتراکیت کی شریعت میں کارل مارکس کو پیغمبر کی طرح تقدس حاصل پہلا فکر ہے۔ اس لیے ہم مارکس فلسفہ کے افکار اس کی کتاب (سولیا) سے نقل کر کے اس پر تنقید کرتے ہیں تاکہ اس کی تضاد بیانی اور افکار کی ٹرویدگی ناظرین پر واضح ہو جائے۔ سیکل افلاطونی فلسفہ کی طرح افکار و تصورات کو

خاص وقت پر ظاہر ہو کر اس سے متصادم ہوتی ہے جس سے نیا نظام پیدا ہوتا ہے۔

اصولی طور پر اس میں ایک غلطی تو یہ ہے کہ اگر جدید نظام کی پیدائش اضداد کے تصادم کا ایک طبعی نتیجہ ہے تو اشتراکی نظام نے مسئلہ اضداد کے تحت خود بخود پیدا ہونا تھا تو اس کے لیے کڑوں انسانوں کی تباہی اور جدوجہد کی کیا ضرورت تھی؟ اس خاص وقت کا کیوں انتظار نہیں کیا گیا جس سے مسئلہ اضداد کے تحت پُر امن طریقے سے نظام اشتراک پیدا ہوتا جس کا مسئلہ اضداد کے اصول کے تحت وہ اس خاص وقت سے پہلے پیدا بھی ہو سکتا تھا، اگر ایک بچہ شکم مادر سے مقررہ وقت پر پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہنگامے پر ہر پار کرنے کی کیا ضرورت؟

دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر مارکس کا نظریہ درست ہے تو ہر نظام کے طرح اشتراکی نظام بھی اپنی ضد کی پرورش کرتا ہوگا۔ پھر مستقبل میں ایک نیا مختلف نظام تصادم اضداد سے پیدا ہوگا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر نظام کی طرح تصادم اضداد کے قانون کے تحت اشتراکی نظام بھی کوئی مستقل نظام نہیں، اس کو ختم ہونا ہے۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ جب ہر نظام، ہر تصور اور ہر مادی چیز قانون اضداد کا قدرتی نتیجہ ہے تو انسانی سعی و عمل وجد و جہد محض بیکار اور بے فائدہ ہے۔ ان تین غلطیوں سے معلوم ہوا کہ مارکس اس نظریہ میں تضاد کا شکار ہوا ہے اور متفاد راہوں پر گامزن ہے۔

چوتھی غلطی یہ ہے کہ ان دو فلسفیوں کا یہ کہنا کہ ہر مادی شے اپنی ضد کی پرورش کرتی ہے، صاف غلط ہے۔ فلسفہ کے لحاظ سے مادی شے جو ہر اور قائم بالذات ہوتی ہے اور جو ہری اشیاء میں تضاد قائم نہیں ہے، کیونکہ تضاد اوصاف اور عرضی اشیاء میں ہوتا ہے، مثلاً سیلابی سفیدی کی ضد ہے، وہ دونوں ایک وقت ایک ہی چیز کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی، لیکن جوہری اور مادی چیزیں کسی دوسری چیز سے قائم نہیں، بذات خود قائم ہیں، ان میں تضاد نہیں۔

پانچویں غلطی یہ ہے کہ سختی و نرمی کی جو مثال دی گئی ہے کہ لکڑی سے دو دونوں جمع میں بالکل غلط ہے، اولاً اس وجہ سے کہ اگر وہ ضد ہوتی تو جمع دو ضدوں کا ایک عمل میں ممکن نہیں، جیسے گرمی و سردی۔ دوم اس وجہ سے کہ لکڑی نہ لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم، بلکہ سخت چیزوں کے درمیان قسم ہے، سخت چیز کی تین قسمیں ہیں۔

اصلی: جس میں یونہی نہ ٹھوٹنا چاہئے، اگر ٹھوٹنی جائے تو ٹوٹ جاتی ہے اور آگ سے بھی نرم نہ ہو سکے، جیسے پتھر۔
دوم: وہ کہ میخ اس میں ٹھوٹنی جاسکتی ہے مگر تکلیف کے ساتھ اور وہ آگ سے نرم ہو سکے جیسے لوہا۔

سوم: جو درمیان قسم ہے کہ میخ اس میں آسانی کے ساتھ گھس سکے وہ لکڑی ہے لہذا اس میں نرمی کا تصور غلط ہے بلکہ وہ سخت اشیاء کی ایک قسم ہے، یہ صاف تضاد بیانی ہے۔

مارکس کہتا ہے کہ: **چوتھا فکر** "مادہ ازلی ہے اور اس کا وجود ہی ہمارے اور اٹھ و

قابو پایا گیا ہے، کیونکہ اشتراکیت بھی ایک مذہب ہے جیسے ہم نے اسی کتاب میں ثابت کیا ہے۔

۲۔ کیا اس وقت جب کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے خوف زائل ہو گیا یا اس میں لاکھ گنا ترقی ہوئی؟ خصوصاً ایٹم کی دریافت کے بعد۔ لہذا فطرت پر قابو پانے سے خوف کا دور ہونا بالکل غلط ہے۔

۳۔ اس کے علاوہ صحیح مذہب کی بنیاد خدا کی توحید پر ہے۔ اگر بقول مارکس اس دور میں توحید ماننے کی ضرورت نہیں کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے اور اس نے خوف دور کیا تو اس دور میں خدا پر قابو پایا گیا ہے کہ اس سے خوف نہ کیا جائے یا یہ کہ اس دور میں اس کی قدرت کی وسعت اور زیادہ منکشف ہوئی کہ کائنات میں اس نے نہایت حکیمانہ قوانین و ضوابط رکھے ہیں جن کی وجہ سے سائنس ظہور میں آئی کیونکہ سائنس دریافت کرنا قوانین قدرت کا نام ہے۔

۴۔ اور کیا چودہ سو سال قبل جب اسلام نے توحید باری تعالیٰ پھیلانی، اور بے شمار معبودان باطل کا خوف زائل کیا تو اس وقت فطرت پر قابو پایا گیا تھا؟ اگر نہیں تو فطرت پر قابو پالینے کو ازالہ خوف میں مَرَن سبھنا غلط ثابت ہوا۔

۵۔ نیز مادہ اور اس کی حرکت کو ازلی سمجھنا جو مادہ پرستوں کا مذہب ہے۔ یہ کس خوف کا نتیجہ ہے؟ مشرک مذاہب کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے خوف سے شرک اختیار کیا، لیکن جب اسلام نے کڑوں انسانوں کے شرک کو مٹایا اور صرف اللہ کے خوف کو قائم رکھا تو انہوں نے ازالہ خوف تبلیغ اسلام سے کیا یا فطرت پر قابو پالے سے۔

مسئلہ اضداد جس کو آج کی اصطلاح میں جدلیات بھی کہتے ہیں **تیسرا فکر** مارکس کہتا ہے کہ:

"ہر نظام زندگی، ہر تصور، ہر مادی شے اور معاشرتی حالت اپنے اندر ایک ضد کی پرورش کرتی ہے جو ایک خاص وقت پر ظاہر ہو کر اس سے متصادم ہوتی ہے اور اس تصادم سے ایک نیا نظام، نیا تصور، نئی مادی شے یا نئی معاشرتی حالت پیدا ہوتی ہے، بالفاظ دیگر ہر شے دو متضاد حقیقتوں یا متضاد صفات کا مجموعہ ہوتی ہے مثلاً ایک لکڑی سخت ہے کہ اس پر چیز رکھی جاسکتی ہے اور نرم بھی، کہ اس میں میخ ٹھوٹنی جاسکتی ہے، یہ فلسفہ اضداد ہیگ سے ماخوذ ہے،

ان دونوں فلسفیوں نے اضداد کا مفہوم غلط سمجھا ہے دو چیزوں تنقید میں فرق اور چیز ہے اور تضاد اور چیز ہے، انجینئرنگ اور ایگریکلچر میں فرق ہے، لیکن تضاد نہیں، خود اٹالوی فلسفی نے بھی فلسفہ اضداد کی تردید کی جس کا نام کروس ہے وہ کہتے ہیں کہ:-

"ان دونوں نے دو چیزوں کے فرق کو تضاد سمجھا ہے جو غلط ہے مذہب اور آرٹ اور فلسفہ میں فرق ہے لیکن آپس میں ضد نہیں، جن تصورات کو ایک دوسرے کا ضد قرار دیا جاتا ہے وہ ایک اصل کے دو فروغ ہیں اور ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔"

دوسری بات کہ "ہر نظام زندگی اپنی ضد کی پرورش کرتا ہے جو ایک

شعور پر موقوف نہیں اور کائنات کے جملہ مظاہر مادہ کی حرکت کے اثرات ہیں۔

اس میں تضاد ہے کیونکہ اشترائیت کا انکار خدا اس اصول پر مبنی ہے تنقید کہ وہ ہمارے شعور سے خارج ہے اور تجربات اور مشاہدات کے دائرے سے باہر ہے تو جب مادہ بھی ادراک و شعور کے دائرے سے باہر ہے تو اس کو کیونکر تسلیم کیا گیا ہے اگر کہا جائے کہ آثارِ مادہ سے ہم نے استدلال کیا تو کیا یہی استدلال آثارِ قدرتِ الہی سے خدا کے وجود پر نہیں ہو سکتا؟

دوسری بات یہ ہے کہ کائنات عالم کو مادہ اور حرکتِ مادہ کی طرف منسوب کرنا اور خدا کی طرف منسوب نہ کرنا اس لیے نامعقول ہے کہ کائنات میں حیات بھی موجود ہے مثلاً انسان وغیرہ میں اور مادہ بالاتفاق حیات اور زندگی سے خالی ہے تو مفسی سے مثبت اور غیر زندہ مادہ سے زندگی کس طرح وجود میں آئی؟ جب کہ مثبت ہی سے مثبت پیدا ہوتا ہے مثلاً کوئلہ اور کڑی میں آگ موجود ہے تو اس سے آگ وجود میں آسکتی ہے لیکن راکھ اور خاکستر میں آگ موجود نہیں تو اس سے آگ وجود میں نہیں آسکتی اس لیے مادہ کی طرف زندگی اور زندہ اشارہ کو منسوب کرنا خلاف عقل ہے معقول یہ ہے کہ زندہ ذات یعنی رب العالمین کی طرف عالم کو منسوب کیا جائے جب تم نے مردہ چیز کو خدا کا مقام دینا ہے تو پھر زندہ خدا کو ماننے سے کیوں گریز کیا جاتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کا نظام پر حکمت ہے اور وہ نہایت حکیمانہ قوانین پر مشتمل ہے جس کو وقتاً فوقتاً سائنسی تجربات سے ہم معلوم کرتے ہیں تو کیا ایسا نظام خدائے علیم و حکیم کی طرف منسوب کرنا معقول ہے یا اس مردہ اور بے جان مادہ کی طرف جو علم و حکمت اور شعور تک سے خالی اور محروم ہے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ عالم کے اندر ایک معقول ترتیب ہے انسانی اعضاء کے کل پر ذرے باہم دگر مرتب ہیں اگر اس ترتیب میں ذرا برابر فرق پڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے اسی طرح حیوان گیہات میں بھی ترتیب ہے یہ ترتیب جو علم الحیوانات اور علم النبات میں واضح کی گئی ہے اور تاروں اور سیاروں میں بھی ترتیب ہے یہ ترتیب علم و حکمت کے بغیر اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہو سکتی۔

فلاسفہ جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کاغذ کے مادی سائز کے ٹکڑے کاٹے جائیں اور ایک پر ایک کا بند سر لکھا جائے اور دوسرے ٹکڑے پر دو کا ، تیسرے پر تین کا ، دس تک اور اس کو ایک پتیلی میں ڈال کر ایک اندھے آدمی کو دیا جائے یا کسی آن پڑھ کو دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اس میں سے ایک ایک ٹکڑا نکالتے جاؤ تو اگر وہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کے نکالنے کا عمل اربوں سال تک کرتا جائے تو بالترتیب ایک سے دس پڑوں کے نکالنے کی لزمت نہیں آئے گی۔ تو عالم کائنات کی یہ عظیم ترتیب اندھے اور بے سمجھ مادہ سے اتفاقی طور پر کیونکر وجود میں آئی؟ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا

صَبَّحَ لِلَّهِ الَّذِي أَنشَأَ
لَكَ شَجَرًا

کائنات اسی خدا کی کارگیری ہے جس نے مضبوط ترتیب ہر چیز میں قائم کر رکھی ہے۔

رہنما (۲۰)

اسی وجہ سے وہ لوگ رک دیر کی بیوقوف کہتا ہے کہ۔

موجودہ ترتیب عالم ایک ذاتِ علیم و قدیر کے بغیر ممکن نہیں۔

۲۔ ہر برٹ سپنسر کہتا ہے کہ۔

یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایک علم و حکمت والی اربی ابدی قوت موجود ہے۔

۳۔ فیمل فلاریاں کہتا ہے کہ۔

تمام فلاسفہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر آیا، اور کیونکر اس نے ترقی کی۔ لہذا وہ ذاتِ خالق کے اقرار پر مجبور ہیں۔

۴۔ فرانسس اسٹیکو پیڈ یا میں لکھتا ہے کہ۔

اللہ کی ہستی کا علم واضح اور بے شبہ ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ مادہ اسٹار خود بخود کوئی خاص صورت اور شکل اختیار نہیں کر سکتا جب تک ایک ماہر اور صاحب علم شخصیت اس میں تصرف نہ کر دے۔ سائنسی مصنوعات جدیدہ مادہ کے مختلف شکلیں ہیں کیا یہ شکلیں مادہ سے خود بخود وجود میں آئیں یا ماہرین فن کے فعل و عمل سے؟ اسی طرح کائنات کا عظیم مصنوعہ کے وجود میں آنے کے لیے بھی ایک ماہر ذات کی ضرورت ہے۔ اور وہ خدا ہے۔

چھٹی بات یہ ہے کہ تجربات و مشاہدات میں خدا کا نہ پایا جانا اس کے دوسرے کی دلیل نہیں، عدم علم اور چیز ہے اور علم عدم اور خود مادہ جو تحقیق کی رو سے برق پاروں کا نام ہے اس کو اور اس کے خواص کو ہم نہیں جانتے حیات اور زندگی اور روح کے باطنی صفات کو ہم مشاہدہ اور تجربہ میں نہیں لاسکتے اور پھر بھی ہم ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔

ساتویں بات یہ ہے کہ مادہ کل کمالات میں خود انسان سے کم درجے کی چیز ہے اور انسان اثرات المخلوقات ہے تو پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کمتر چیز کو تخلیق کائنات منسوب ہو اور انسان اثرات کو منسوب نہ ہو؟

آٹھویں بات یہ ہے کہ انسان آخری ترقی یافتہ مخلوق ہے اس کی ترقی اور ذہنی اور فکری ارتقاء کے لیے ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو اس کی ترقی اور بلند چائی کے لیے نمونہ بن سکے۔ جسے کم کمال رکھنے والا حیثیت اپنے سے بڑے بالکال ہستی کے نمونہ کو دیکھ کر اس کی نقل اتار لے اور اس سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی ذات خدا کا وجود ہو سکتا ہے نہ مردہ بے جان اور بے سمجھ مادہ کا۔

نویں بات یہ ہے کہ انسانی اصلاح اور درستی کے لیے ایسی ذات کا یقین ضروری ہے کہ اس کے کمال اور قدرت اور عدل، حکمت و حلال میں اس کی کوئی نظیر نہ ہو تاکہ اس ذات کی دلوں کے باطن پر عظمت و حکومت برائی سے مانع اور بھلائی پر ابھارنے والی ہو۔

دسویں بات یہ ہے کہ دنیا میں ضعیف اور کمزور افراد کی تعداد دنیا وہ چھٹے اور غالب اور قوی اور با اقتدار لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، عالم اسباب میں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا جس سے ان کی یاس اور ناامیدی آس اور امید میں بدل جائے اور ان کے دلوں کے لیے قوت اور اطمینان کا سامان ہو۔ یہ نظری ضرورت خدائے قادر مطلق اور علیم اور خبیر کی ذات پر یقین کرنے سے پوری ہو سکتی ہے نہ مردہ اور عاجز مادہ کی تسلیم

جب حیوانات میں علم کا خارجی ذریعہ موجود ہے تو کیا انسان میں مخصوص حضرات
انبیاء علیہم السلام کو خارجی قوت یعنی ذات رب العالمین بذریعہ وحی علوم مختلف
میں کر سکتی ؟

ابدی صداقتوں اور وحی سے انکار

مُحَمَّدٌ هُوَ لَآءٌ وَ
هُوَ لَآءٌ مِنْ عَطَا رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاكَ رَبِّكَ
مُحْطُورًا

مسلمان اور غیر مسلمان دونوں
جس چیز کو طلب کریں تو ہم ان
کو امداد دیتے ہیں اور تمہارے
طلب کی امداد کسی سے بند نہیں۔

یہ امداد وہ الہام الہی ہے جس سے اس چیرہ کا نقشہ اس کے داغ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔

۳۔ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے انسان ایک بے جان آلہ میں ایک شخص کے الفاظ اور تقریر کو منتقل کر کے محفوظ کر سکتا ہے تو کیا خالق کائنات کے لیے یہ مشکل ہے کہ الفاظ وحی مثلاً قرآن کسی برگزیدہ رسول کے ذہن میں بے جان آلہ کے ذریعے سے انہیں بلکہ ایک جان دار ملکی قوت کے ذریعے منتقل کرنے

حضرت سوم

”اسلامی اعتدالی نظام“

اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اس لیے اسلام نے اپنے معاشی اعتدالیت نظام میں بھی فطرتِ انسانیہ کا لحاظ رکھا اور تمام فطری امور کو اپنی حالت پر رہنے دیا۔ البتہ جہاں کہیں ان میں کمی، زبغ اور بے اعتدالی واقع ہوئی، سمجھی اس کا ازالہ کر کے اس کو اعتدال پر لایا گیا۔ اس کے معاشی نظریہ کے خلاف اکتنا زہین اور باشر اکیٹ کے معاشی نظریات میں چونکہ بے اعتدالیت اور فطرتِ انسانی کے حدود سے انحراف موجود تھا کیونکہ یہ دونوں نظریات مبذباتی تھے، اور عذباتی نظریات کے لیے فطرت کی حدود شکنی لازمی ہے اس لیے اسلام نے اپنا معاشی نظام ایسا معتدل اور موافق فطرت رکھا کہ اس میں انسان کے تمام طبقات کا معاشی تحفظ اور حقوق کی رعایت بھی موجود رہی اور سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کی تمام خامیاں بھی اس میں دور کی گئی ہیں۔ اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ان تمام دروازوں کو بند کیا جن سے عوام کی معاشی حالت متاثر ہو جاتی تھی اور جن سے سرمایہ دار غریب طبقے کا خونہ جوتے تھے اور اربع تمام امور کی بھی مخالفت کی گئی جن سے انسانی حریت اور شرافت اور خود مختار رہ جویش عمل پر بڑا اثر پڑتا تھا۔ مال کے سکون کو اس نے حرکت میں تبدیل کیا اور غریبوں میں اس کے خلاف حملہ عدوانی کو شیر کر دیا۔

اگر کوئی صداقت ابدی نہیں تو اشتراکیت کی صداقت اور مادہ اور مادہ تنقید کی حرکت کی صداقت بھی ابدی نہیں۔ جب احوال بدل جائیں گے تو یہ دونوں صداقتیں بھی ختم ہوں گی اور اگر یہ ختم نہ ہوں گی تو یہ تضاد اور تناقض ہے اور کیا ظلم کی برائی اور انصاف کی بھلائی ابدی نہیں اور اس طویل عرصے میں سب احوال کی تبدیلی سے وہ کیوں نہیں بدلے ؟

درحقیقت ابدی صداقتوں کا انکار کوئی معقول نظریہ نہیں بلکہ یہ مادیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب مادہ پرستوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائنات فطرت اور انسانی تاریخ کے واقعات حرکت مادہ کے ناگزیر نتائج ہیں اور مادی مقاصد ہی سب کچھ ہے تو اس خیال سے خود بخود مضابطہ اخلاق اور ابدی صداقتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ تاکہ مادی فوائد کے حصول کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

باقی وحی کا انکار تو اس لیے غلط ہے کہ وحی کا مضموم یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں روح مطلق یعنی خالق کائنات کی طرف سے الفاظ و مطالب کا اظہار ہو۔ خدا کے ثبوت میں دلائل پہلے بیان ہو گئے ہیں اب اس کی طرف سے کسی منتخب ذات کے دل و دماغ میں کسی عالم کا قیام کروینا یہ وحی ہے جو لوحیات ذیل درست ہے۔

۱۔ بہت سے حیوانات مثلاً بیونٹی، اسنڈ کی مکھی، عکبوت یا مکڑی کے متعلق جدید تحقیقات نے ایسے علوم بیان کیے ہیں جن کو معلوم کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں اب ان علوم کا ان حیوانات کو حاصل ہونا کسی تعلیمی مروج طریقے سے ہوا؟ یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ نہ کہ کسی اسکول میں داخل ہوئے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ انہوں نے کسی استاد سے استفادہ کیا تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ علوم غیر معروف طریقے یعنی الہام ربانی سے حاصل ہوئے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ
أَنْ أُخْرِجْ سَامَنَ الْإِلْهَالِ
بُيُوتًا مِّنَ النَّخْلِ
(القرآن)

اور تیرے رب نے الہام سے
شدر کو مکھی کو بھیجا کہ تم پہاڑوں
میں اس خاص طریقے سے شدر
کا بھتہ بناؤ۔

روٹا ہو گا اور تمام وہ مقاصد اور خرابیاں رونما ہوں گی جو سرمایہ دارانہ نظام کا حاکم لازم ہے۔

۴۔ امرار کے اموال میں نفع دار طبقے کے جو حقوق ہیں، اسلام نے قانونِ ذکوۃ و عشر و خراج و دیگر صدقات کے ذریعہ امرار کو نفع دار کی حاجت و روائی کے لیے جواب دہ قرار دیا تاکہ ہر سال امرار کے مال میں سے مناسب حصہ نفع دار کو منتقل ہو کر فطری تفاوت اپنی حد کے اندر رہ کر بڑھنے نہ پائے۔

اسلام نے اپنے معاشی نظام میں کتنا زنی اور اشتراکی معاشرتی نظام کی خامیوں

اکتازی اور سرمایہ دارانہ نظام میں سب سے بڑی خرابی سٹی کا دیار کا ازالہ کیا ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے سود کو، مفروضہ یا مرکب، حوام قرار دیا اور صرف اصل قرضے کی وصولی کی اجازت دی۔ ارشاد ہے:

وَإِنْ تَبْتَغُوا فَلَئَكُمْ رُءُوسٌ
أَمْوَالُكُمْ لَا تُبْلَغُ
وَلَا تُظْلَمُونَ

اگر تم سود سے توبہ کرو گے تو تم کو صرف اصل قرضہ ملے گا نہ تم ظلم کرنے کے مجاز ہو کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی زائد لو اور (قرآن)

نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی کم ملے۔

اسی طرح سورہ بقرہ ۲۷۵ میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر تم کو اللہ کے فرمانے پر یقین ہے۔

اسی طرح احسن اللہ البیع و حترم التریلو (پ ۶ ج ۶)

حلال کیا خدا نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔

ان نمونوں آیات میں اللہ نے سرمایہ داری کے بنیادی نقص کو دور کیا اور سود کی تمام قسموں کو حرام قرار دیا اور انصافاً مضافاً بعضہ ہو یا کم، چاہے ایک چوٹی فی صد ہو۔ البتہ عرب میں ڈبل سود کا بھی رواج تھا جو سود کی بدین شکل تھی کہ جب بھی میعاد پر قرضہ ادا نہ ہوتا تھا تو میعاد کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ سود کی مقدار بھی بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ سود کی رقم دو گنی سے گنی ہو جاتی، اس کو بھی قرآن نے خصوصی طور پر حرام کیا۔ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا

الفرص کہ قرآن نے سود کی تمام اقسام کے دروازے بند کر دیئے اور سود خوار کو ایسی نئی دھمکی دی گئی کہ قرآن میں کسی اور جرم پر ایسی دھمکی نہیں دی گئی۔

فرمایا:

كَانَ لَكُمْ تَفْعُلُوا فَاذْكُوا

یَحْزَبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اگر سود نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔

وَإِنْ تَبْتَغُوا فَلَئَكُمْ رُءُوسٌ

اَمْوَالُكُمْ رَحْلًا مَذْكُورًا

اگر سود سے توبہ کرو تو صرف قرض لینا ہو گا، گناہ اس سے زیادہ چاہے ایک پائی ہو۔

کی بجائے جن آبیانی اور اخلاقی کے ذریعے دونوں میں محبت کا ربط قائم کر کے نفع دار کے حقوق کو محفوظ کیا گیا اور بجائے غیر فطری مالی مساوات کے امرار اور غریب میں اکتسابِ رزق میں قانونی مساوات کو قائم کیا اور قوانینِ عدلیہ میں امیر و غریب اور شاہ و گدا کو برابر رکھا اور ایسے امور میں جو انسانی جدوجہد کی پیداوار نہیں اور جن پر انسانی سعی و عمل اور محنت کے ذریعے سے جائز طریقے سے بلات یا بلا واسطہ کسی انسان کا قبضہ نہ ہو ہو۔ ان کو سب انسانوں کی مشترک ملکیت قرار دیا۔

یہ وہ دس اصول ہیں جن پر اسلام کے معتدل معاشی نظام کی عمارت قائم ہے۔

امور فطریہ یا انسانیہ کو اپنی حالت پر قائم رکھنا اور اشتراکی بے اعتدالی کی تردید

کیونکہ معاشی نظام میں غیر فطری مصنوعی مالی مساوات ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں غیر فطری تفاوت ہے، اسلام نے اعتدال قائم کیا اور دونوں کی تردید کی، مصنوعی مساوات کی تردید کی کہ وہ خلافِ فطرت ہے جب قدرت نے

انسان میں دولت کی تخلیقی قوت میں فرق رکھا ہے اس لیے سب انسانوں کی فکری اور دماغی قابلیت برابر نہیں اور نہ عملی قوت یکساں ہے تو انہی دونوں کے فطری تفاوت کی وجہ سے انسانی لمبائت میں مالی تفاوت کا رونا ہونا لازم ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فکری اور دماغی قابلیت کے تفاوت کی وجہ سے تمام طرزِ طبقتوں کی تفاوت یکساں نہیں اور نہ تمام تاجروں کی آمدنی برابر ہے اور نہ تمام

اربابِ صنعت و حرفت کی کمائی برابر ہے کیونکہ فکر و عمل کی قوت برابر نہیں۔ اس لیے فطری تفاوت کے اثرات و نتائج کو اپنی اصلی فطری حالت کے مطابق قائم رکھنا معقول ہے اور اس فطری تفاوتِ مال کے خلاف جدوجہد و مصیبت

فطرت کے خلاف جنگ ہے جس کو کسی طرح معقول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے اسلام نے اس فطری تفاوت کو برقرار رکھا اور امرار و غریب کے دونوں

طبقوں کا وجود تسلیم کیا اور امرار کے طبقہ پر ایسی پابندی عائد کی کہ غریب طبقے کے حقوق بھی محفوظ رہیں اور امرار اپنے فطری حدود سے تجاوز نہ کرنے پائیں۔ یہ

پہلی اعتدالیت ہے۔

سرمایہ دارانہ بے اعتدالی کی تردید اور امرار و غریب دونوں کے حقوق کی حفاظت

اررار پر اسلام نے حسب ذیل پابندیاں لگائیں تاکہ اعتدال پیدا ہو کر غریب طبقے کے حقوق محفوظ ہو جائیں۔

۱۔ امیر طبقہ محدود فطرت و شریعت سے تجاوز کر کے سود کے ذریعہ مال میں اضافہ نہ کرے بلکہ اس کے برخلاف غریب طبقہ کی قرض حسنہ کے طور پر امداد کرے۔

۲۔ رشوتِ ظلم اور دیگر ناجائز ذرائع سے مال نہ کمائے۔

۳۔ سرمایہ دار طبقہ وسائلِ رزق پر مثلاً تجارت، صنعت، کارخانہ سازی، زمینداری، ٹھیکہ داری اور ملازمت پر صرف دولت کے اثر سے اپنا قبضہ جما کر غیر سرمایہ دار طبقہ کو محروم نہ کرے تاکہ ان وسائل سے غیر سرمایہ دار طبقہ بھی مستفید ہو سکے اور فطری تفاوت اپنے حدود میں رہے تاکہ وہ نادرینت کی شکل اختیار نہ کر سکے، ورنہ مجائے فطری تفاوت کے تاریکی تفاوت

مسلم اور حربی عید اور مولیٰ میں جواز رہا نہیں بلکہ عدم وجود رہا ہے،

بعض مغرب زدہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ فقہ میں مسلمان اور حربی مولیٰ اور غلام کے درمیان رہا کی صورت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

یہ غلط ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فقہ نے جواز رہا کا فقرے نہیں دیا بلکہ رہا کے وجود سے انکار کیا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں رہا شرعی متحقق نہیں نہ یہ کہ رہا شرعی متحقق ہے لیکن جائز ہے اور ان دونوں صورتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

رہا کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ بلا عوض مقابل کسی دوسرے شخص کا معصوم مال حاصل کیا جائے۔ عید اور مولیٰ میں اگر کوئی ایسا تبادلہ ہو جائے کہ مولیٰ نے غلام کے ماتھے سے دو روپے اور حقیقت خود مولیٰ کے ہیں، اس لیے دو مالکوں میں تبادلہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایسا ہوا کہ ایک مالک نے کسی شخص یعنی غلام کے پاس ایک روپیہ بطور امانت رکھا اور دو روپے اپنے جو اس کے پاس تھے وہ واپس لے لیے۔ اسی طرح حربی کا مال مباح ہے، شکار اور حید کی طرح اس کی ملکیت نہیں، مالک حقیقی نے اس کی ملکیت کو ختم کیا ہے۔ اب صرف قبضہ ہی فیصلہ کن ہے۔ جب حربی کے مال پر قبضہ کیا گیا تو یہ ایسا ہے جیسے شکار پر قبضہ کیا جائے یہ بھی دو مالکوں میں تبادلہ نہیں، یہی راز ہے کہ فقہار نے ان دونوں صورتوں میں یہفظ استعمال نہیں کیا کہ بھینوز الرہا ابین المسلم والحرب و بین العبد ومولا بلکہ یوں تعبیر کی کہ لا رہا ابین المسلم والحرب و بین العبد ومولا یعنی دونوں صورتیں سرے سے رہا نہیں اور نہ ہی رہا کا شرعی مفہوم ان میں موجود ہے۔

اسلام نے اکتنازیت اور استکارتیت اور مسائل نوق پر ایک

طبقہ کا قبضہ ختم کیا اور استراکیت کے خلاف شخصی حریت کو برقرار رکھا

- ۱۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ذَاتَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (پت) سادہ - (قرآن)
- ۲۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْأُخْطَاءِ (سورہ بقرہ)
- ۳۔ صحیح مسلم میں مہم فروع حدیث نقل کرتے ہیں۔

من احتك فهو خاطي (حدیث) جو انسانی طوراں کو گزانی کی نیت سے ذخیرہ کرے وہ مجرم ہے۔

۴۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک طبقہ کا انسانی ذرائع معاش پر قبضہ کرنے کو

رہو کیا۔ ۵۔ خُلِقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَيْثُ مَا

اس سے بعض مغرب زدہ لوگوں کی تخریف قرآنی کی حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن نے عمومی سود کو بھی حرام کیا اور ایک مخصوص صورت کو بھی جو تبلیغ ترغبی، اس کی حرمت کو بھی خصوصیت کے ساتھ ممنوع قرار دیا۔ ورنہ قرآن کے مضامین میں تعارض لازم آئے گا۔ فلکم رؤس اموالکم والی آیت صرف اصل قرضہ کی وصولی کے ساتھ جواز مخصوص کرتی ہے۔ اسی طرح وذر اموالہ فی من الرہا والی آیت سود کا جو بھی باقی ماندہ مطالبہ ہو اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اب اگر حرمت صرف ڈبل سود سے مختص ہو تو ان دونوں آیتوں کے خلاف ہو گا اور اگر سب صورتیں حرام ہوں تو سب آیتوں پر عمل ہو گا اور کوئی آیت متروک العمل نہ رہے گی، یہی معنی تقریباً چودہ سو سال سے ماہرین قرآن نے سمجھے۔

قرآن کا توازن لفظی و معنوی قرآن میں لفظی اور معنوی توازن دونوں ہیں اور ان کو دلانے کی تبدیلی کی وجہ سے بدلنا نہیں جاسکتا تو قرآن کے واضح مطالب بھی متواتر ہیں، کسی زمانے میں بھی ان متواتر معانی و مطالب میں تبدیلی و تخریف کی گنجائش نہیں، خواہ رہا یا سود ہو یا صوم و صلوة یا حج و زکوٰۃ یا دیگر مطالب متواترہ۔

اگر بالفرض مطالب قرآن متواترہ محفوظ نہ رہے اور ہر کس و نا کس جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے تو پھر الفاظ قرآن کی محفوظیت بھی بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی کیونکہ حفاظت الفاظ کی فرض حفاظت مطالب و معانی ہے۔ اگر معانی محفوظ نہیں تو صرف لفظ کی حفاظت سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

حرمت متعجری نہیں تہلیل و تہلیل کے لحاظ سے تفاوت نہیں ہوتا کہ کثیر سود حرام ہو اور تہلیل جائز ہو۔ چوری کثیر و تہلیل دونوں حرام ہیں، ڈاکہ کے ذریعے قتل و کثیر مال حاصل کرنا دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ مردار کھانا قتل و کثیر دونوں ناجائز ہے۔ لہذا سود میں نہ تبدیلی کی سود مفرد حلال ہو اور سود مرکب حرام ہو تہلیل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔

الغرض جو چیز مباح حکم ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس سے حکم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلاً چوری حرام ہے اور حرمت کا مدار اس کا چوری ہونا ہے۔ اب چوری تھوڑی ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں حرام ہے اس میں کم و بیش، تہلیل و کثیر کا حکم ایک ہی ہو گا کہ سب صورتیں حرام ہوں گی۔ اسی طرح مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت اور نشہ آور چیز حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، غضب اور ظلم حرام ہے، ان سب میں کم و بیش، تہلیل و کثیر کا ایک ہی حکم ہو گا اور سب صورتیں حرام ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کسی چیز پر فساد کی وجہ سے حرمت کا حکم لگاتی ہے اور فساد خواہ تہلیل ہو یا کثیر دونوں واجب الاجتناب ہیں۔

دین میں اس قسم کا تجدید و اصلاح نہیں، تجدید و فساد ہے اور تقلید و فساد کا بہانہ ہے۔ بقول اقبالؔ

عسوں یہ ہوتا ہے کہ آوازہ تہدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

کرنے کے لیے حجام، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کی ضرورت ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری زندگی کا نقشہ انفرادی نہیں، اجتماعی ہے اور انسان کا یہ اجتماعی نظام حیات حاجت پر مبنی ہے۔

اسی حاجت کی وجہ سے افراد انسانی میں ربط، جوڑ اور نظم قائم ہے۔ اگر سب انسان مالدار بن جائیں تو ایک انسان دوسرے سے کس طرح کام لے سکے گا۔ مثلاً اگر مادی انسانوں میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ میری حاجت بناؤ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری حاجت بناؤ۔ میں تم سے کس بات میں کم ہوں؟ یا یہ کہے کہ میرے کپڑے دھو ڈالو، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے کپڑے دھو لو کیونکہ ہم دونوں برابر ہیں۔ قلی سے کہ جائے کہ یہ صندوق اٹھاؤ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں اٹھاؤں، مجھے اٹھانے کی حاجت نہیں تم خود اٹھاؤ۔

بہر حال کام لینے کے لیے تفاوت کا وجود ضروری ہے کہ کام لینے والا کام کا محتاج ہو اور کام کرنے والا اجرت اور پیسے کا محتاج ہو۔ لہذا عمل اور مال میں تبادلہ ممکن ہو سکے گا اور اگر مال کیساں ہو تو یہ تبادلہ ممکن نہیں۔ بہر انسان کو اپنا کام اور عمل خود کرنا پڑے گا اور انسانوں کی ربط باہمی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مدار ربط حاجت ہے۔ یہ قدرت کا عجیب انصاف ہے کہ ربط قائم کرنے کے لیے مادی تفاوت کی ضرورت تھی۔ تاکہ بے مال یا کم مال والا، مالدار کے لیے کام اور عمل کر کے مال کما سکے۔ لیکن اگر حاجت صرف حامل کی طرف سے ہوتی تو مالدار فرعون بے سامان بن جاتا۔ لہذا قدرت نے دو طرفہ حاجت کا نظام قائم کیا ہے۔ حامل اور مزدور کی اجرت، تنخواہ اور مال کی حاجت ہے تو مال دار کو قدرت نے عمل کا محتاج بنایا تاکہ دو طرفہ حاجت کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا محتاج رہے اور کسی میں شان، استغناء اور بے نیازی پیدا نہ ہو تاکہ کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے۔

جوشِ عمل کے لیے حریت کی ضرورت اسلام نے شخصی ملکیت کو برقرار رکھ کر اضافہ ملکیت کی تحریک کی وجہ سے اس نے ممالک کے تعلق کو دور کر کے ان میں جوشِ عمل پیدا کیا اور ان کو حیوانیت سے اٹھا کر مقامِ شرفِ انسانی پر پہنچایا کہ وہ نظامِ اشتراکی کی طرح حکومت کے لیے متضین بن کر کام نہ کرے بلکہ ایک مالک با اختیار کی طرح سعی و عمل میں مصروف رہے۔

اشتراکی معاشی نظام میں انسان دیگر انسانوں پر خدائی قائم کرتا ہے اور اس کی تمام قوتوں کو خود مختار رائے نہیں بلکہ اپنے منشا کے مطابق استعمال کرتا ہے جس سے وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ حکومت کی ایک متضین بن جاتا ہے قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا۔

وَأَنْتَ لَيْسَ بِدَارٍ
رَّالْ مَسْعَى وَ أُنْ
سَعِيْدًا سَوْفَ
مِرَا
وَهَلْ تَحْزُنُ الْإِنْسَانُ
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کہ انسان اپنی کوشش اور جدوجہد سے آزاد استقلالہ کرنے کا مالک ہے اور جو کچھ اپنی سعی سے کمائے گا اس کو وہ دیکھ پائے گا۔ انسان کو اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
(قرآن)

بہر انسان اپنی فطری قوت و فکر و عمل سے اکتسابِ رزق حلال اور اضافہ ملکیت شخصی میں حدود و ضوابط کے اندر رہ کر آزاد ہے اور مالدار کی فطری تفاوت

عینِ تفاوت و حکمت ہے۔
ہم نے فطرۃً اکتسابِ معیشت
کی تو میں انسانوں میں تقسیم کی
ہیں اور ان میں ادب و بیچ رکھا
ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام
لے سکیں۔
میں فطری طور پر تمہیں دے رہا ہوں کہ:

”ایک دوسرے کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں اور ان میں الفت اور نظم قائم ہو تاکہ نظامِ عالم درست نہ سکے۔“

جس حکمت کی طرف قرآن نے اجمالی اشارہ کیا۔ اس حکمت و تفاوتِ مادی کی تفصیل یہ ہے کہ نظم بشری اور جماعت بشری کی تالیف ایک اہم نصب العین ہے۔ انسانی فطرت دیگر حیوانات کے برخلاف اجتماعی کا متقاضی ہے، ہر حیوان بجز انسان کے الگ تھلک رہ سکتا ہے۔ لیکن انسان مادی الطبع ہونے کی وجہ سے اجتماعی کے بغیر ایک لھر کے لیے بھی انفرادی صورت میں زندگی نہیں گذار سکتا۔

انسان کو کپڑے کی ضرورت تھی تاکہ دفعِ حر و قریب یعنی گرمی حاجتِ لباس اور سردی سے بدن کی حفاظت کر سکے۔ کپڑا سوت سے بنتا ہے۔ لہذا اس کو ایک مزارع کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ کپاس کاشت کرے۔ پھر اس کو کپاس میں سے روئی اور بننے کو ایک دوسرے سے جدا کر دینے کے لیے ایک اور معاون کی ضرورت ہے۔ روئی کو کات کر دھاگہ بنانے کے لیے کتنے والے کا محتاج ہے۔ دھاگہ حاصل ہونے کے بعد اس کو جلا ہے کی ضرورت ہے کہ کپڑا تیار کر دے۔ سینے کے لیے اس کو درزی اور رنگانے کے لیے رنگ سازی کی ضرورت ہے۔ اس پوری جماعت کے تعاون کے بعد وہ کپڑے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور ٹری کپڑا ہو یا معدنوں کے لیے ریشمی کپڑا تو ان سب میں ایک انسان کو دیگر متعدد انسانوں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک انسان خود تنہا یہ سب کام انجام نہیں دے سکتا۔

اسی طرح انسان کو مکان کی بھی ضرورت ہے جس میں مسکن کی حاجت ایٹ، چونا، پتھر اور سینٹ حاصل کرنے کے لیے اس کو دوسرے انسانوں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ ٹکڑی کے کام کے لیے بڑھتی اور تیار اور لوہے کے کام کے لیے کوئلہ، تعمیر کے لیے مہار اور مزدور کی ضرورت ہے۔ جب کہیں جا کر مکان تیار ہوگا۔

علیٰ ہذا التیاس خوراک کی فراہمی کے لیے غلہ کاشت کرنے والا، لینے والا تو یا تنور بنانے والا، ہنڈیا تیار کرنے والا، لکھی اور مصالحہ فراہم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ صاف کرنے کے لیے بھگی، حجامت درست

میں جو چکر پلتے ہوں، ایک بکری یا ایک دنبہ یا اس کی قیمت لگائے، بیل اور بھینس اگر تیس ہوں تو ایک سالہ بچہ، چالیس ہوں تو دو سالہ بچہ۔

قانون استنبابی فقرا نوازی، جس اخلاقی کے ذریعہ نہ جس عدوانی کے ذریعہ
اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ عوام غریب اور افلاس کا شکار ہوں تو احرار کے پاس اپنی ضرورت سے جس قدر مال زائد موجود ہو وہ قانونی استنبابی کے تحت سب فقرا میں تقسیم ہو۔

وَيْسُ ثُلُوثٍ مَا ذَا يُنْفِقُونَ
فَلْيَنْفِقُوا
آپ سے لے بغیر! پوچھتے ہیں،
فقرا پر کیا خرچ کریں؟
آپ کہہ دیں کہ تمام وہ مال خرچ کر دو جو ضرورت سے زائد ہو۔

ابن حزم ضرورت کے وقت اغنیاء کے اموال کو فقرا پر برابر

تقسیم کرنا لازمی قرار دیتے ہیں اور اس پر اجماع صحابہ نقل کرتے ہیں

ابن حزم اعلیٰ میں کہتے ہیں کہ علیؑ سے روایت ہے کہ اللہ نے انبیاء پر ضرورت فقر پر فرض قرار دیا ہے، اگر فقرا بھوکے اور تنگ ہوں اور اختیار کے ذریعے کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا اور مزا دے گا۔ ضرورت کے وقت اغنیاء سے مال لے کر سب پر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

ابو عبیدہ بن الجراح اور تین سو صحابہؓ نے توشہ جمع کر کے سب پر برابر تقسیم کیا، جن کو دو توشہ دناؤں میں جمع کر کے برابر بقدر قوت سب کو دیتے تھے عربی عبارت یہ ہے:

عن علي ان الله فرض على الاغنياء في اموالهم بقدر ما يكفي الفقراء فان جاعوا، وعروا واجهدوا بمنع الاغنياء فحق على الله ان يجاسبهم يوم القيامة ويعذبهم وعند الحاجة يتقسم المال على السواء صم عن ابی عبیدة بن الجراح وشلا ثمانتا من الصحابة ان زادهم نفی فجمعوا ازوادهم فی مزدین وجعل بقوتهم علی السواء فهذا اجماع مطلق من الصحابة (المعنی ج ۱ ص ۱۵۸)

پھر اسی طرح ابو سعید کی مرفوع حدیث اور حضرت عمرؓ سے بھی نقل کیا ہے الفاظ یہ ہیں۔

عن ابی سعید مرفوعا من كان معه فضل ظهر فليعد به من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به من لا زاد له قال فقركم امسا فان المال حتى راينا اننا لا حق لنا في الفضل، فضول اموال الاغنياء قسم ما على فقرا والمهاجرين وهذا في غاية الصحة والجلالة (معنی ج ۱ ص ۱۵۸)

ابو عبیدہ کے ہمراہ تین سو صحابہ تھے جن میں اکثر کے پاس توشہ یعنی زادراہ ختم ہو چکا تھا، آپ نے جن کے پاس زادراہ تھا ان سے لے کر سب پر برابر تقسیم

یہ قانون انسان کے دینی و اخروی دونوں قسم کے اعمال پر حاوی ہے اشتراکی انسان سے جائز کی طرح کام لے کر گھاس چارہ کھلاتا ہے جو انسان کو حیوان بنانے کے مترادف ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی اس خامی اور کمی کو کہ اس میں دولت حرکت دولت ایک خاص طبقہ میں ساکن ہو کر رہ جاتی ہے اور دوسرے لوگوں تک حرکت نہیں کرتی جس سے دوسرے لوگوں میں غریب اور افلاس رہتا ہو جاتا ہے اور انسان کے اجتماعی جسم کا ایک بڑا حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعینہ اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص کے بدن کا خون چند اعضا بدن میں یا ایک عضو میں بند ہو کر رہ جائے اور دوسرے اعضا کی طرف گردش نہ کرے تو وہ اعضا یقیناً مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک شخص کے لیے خون اور حرکت کے لیے دولت کیساں طور پر مواد حیات ہے۔ قرآن نے پہلے اس بنیادی اصول کا اعلان کیا۔

رَبِّكَ لَا يَكُونُ دُولَتًا
مُبِينًا اَلَا غَنِيًا مِّنْكُمْ
کہ تقسیم سب میں ایسے ضروری ہے
کہ مال صرف اغنیاء کے طبقے میں گردش نہ کرنے پائے۔

یہ تو اس بنیادی اصول کا اعلان تھا۔ لیکن اسلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام نے اصلاح معاش کے لیے ایسے قوانین نافذ کیے جن سے حرکت دولت پر عمل ہو۔

۱۔ حرکت حیات معاون باطنہ و ظاہرہ
اندرون زمین میں جس سونا چاندی ہو یا لوہہ ان میں فقرہ اسلامی کے تحت یعنی جس فقرا کو دلویا تاکہ گردش دولت کی تکمیل ہو رفتح القدر باب الخامس

یہ تو معدنیات باطنہ کا حال ہے جو محنت و مشقت کے ذریعہ نکالے جاتے ہیں، باقی معدنیات ظاہرہ وہ مجموعی حیثیت سے تمام عوام کا حق ہے کسی شخص کے ساتھ یا کسی طبقے کے ساتھ مختص نہیں، (معنی ابن قدامرج ج ۱ ص ۱۵۸)

۲۔ قانون عشرہ
اس میں فقرا کے لیے دسواں حصہ ہے۔

ما سقت السماء
او كان عشرا فافيه
جزیرین بادش سے سیراب ہوا دریا
کی نمی سے نشوونما پائے۔ اس کی
پیداوار میں فقرا کا حق دسواں
حصہ ہے۔

۳۔ نصف عشرہ
نزد زمین رہٹ، ڈول، ٹیوب ویل سے سیراب
اس کی پیداوار میں فقرا کا میسواں
حصہ ہے۔

۴۔ ربع عشرہ
نصاب اور ایک سال گزرنے کی شرط پر فقرا کے لیے
چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد کا حق ثابت ہے۔ تقریباً اسی کے لگ بھگ
ان مولشیوں میں بھی فقرا کے لیے زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے جس کی تفصیل فقہ میں
ہے مثلاً پانچ اونٹوں میں ایک بکری یا اس کی قیمت چالیس بکریوں یا دونوں

اسلامی معاشی نظام میں اشیا مشترکہ مشترکہ بالفاظ دیگر اسلامی اشتراکیت
— اسلام دین فطرت ہے۔ لہذا اس نے اپنے معاشی نظام میں ایسی اشیا کو
عقلمندی سے مشترک کر کے عوامی ملکیت میں شامل کیا۔ جن کا تعلق
انسانی جدوجہد اور انسانی سعی و عمل سے نہیں اور جن کی ضرورت سب عوام
کو ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

”علویات میں سے آفتاب و مانتاب اور سفلیات میں سے پانی
ردیہا کا ہوا یا سمندر کا آگ، گھاس، لنگ، خشکی یا آبی شکار، مشترک
ہیں۔“ (ابن ماجہ، ہدایہ، کتاب الخراج امام ابو یوسف)

ان مذکورہ اشیا کے ساتھ سب عوام کا حق متعلق ہے۔ کوئی کسی کو محروم
نہیں کر سکتا اور نہ حکومت عوام پر پابندی لگا سکتی ہے۔ آٹا اس صورت میں
کہ عوام کو اس میں نقصان ہو۔ دریا میں سے ہر آدمی کو پانی پینے کا حق ہے جانوروں
کو پانی پلانے کا بھی حق ہے۔ نالی کھود کر کھیت سیراب کرنے کا بھی حق ہے۔
اس میں کشتی چلا کر پیسے کمانے کا بھی حق ہے۔ اس کے پانی میں پھل پکڑنے
کا بھی حق ہے۔ خواہ دریا ہو یا سمندر۔ اسی طرح خود رو گھاس میں ہر آدمی
کا حق ہے۔ خواہ خود کاٹے یا اگر مالک زمین کو مزید ہوتا تو وہ خود کاٹ کر اس
کے خزانہ کر دے۔ اسی طرح پہاڑوں سے قدرتی لکڑی حاصل کرنا ہر آدمی کا
حق ہے کہ اس سے استفادہ کرے۔ زمین، سمندری اور دریائی شکار پر بھی
کوئی پابندی نہیں۔ تمام عوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سمندر سے جو
جواہرات، عنبر وغیرہ نکلتے ہیں، وہ سب کا حق ہے۔

وفی الغایت شرح ہدایہ غایت شرح ہدایہ میں ہے کہ بادشاہ
فیما فی البحر لا یملک کا حق نہیں کہ سمندری اشیا کو
الامام ان یخص واحد کسی کے لیے مختص کر دے۔
دون واحد

جو غیر ملوک زمین شہر سے باہر ہو لیکن شہر والوں کو اس کے جنگل
مراقبہ میں سے لکڑی جلانے کی ضرورت ہو یا مویشی چرانے کی ایسی
زمین مشترک رہے گی تاکہ شہری ضرورت اس سے پوری ہو سکے۔ وہ موت کے
حکم میں نہیں کہ کوئی ایک فرد اس پر قبضہ کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ حکومت وہ
کسی کو بطور جاگیر دے۔

وما کان خارج السبلہ من مرافقہا و محتطیہا لا ہلہا و
مرعائہم لا یكون مواتا فلا یملک الامام اقطفہا۔
(رعناہ علی الدایہ ج ۴ ص ۳۵)

آبادی کے قریب کھلی زمین عوام کی
فتاویٰ عامہ مشترک ملکیت ہے ملکیت ہے جس میں وہ مویشی چرائیں
گے اور کٹی ہوئی فصل رکھیں گے تو ان منافع عامہ کے تعلق کی وجہ سے وہ زمین
موات کے حکم میں نہیں۔ وہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی۔

وفی الزلیق علی الہدایہ ج ۴ ص ۳۵ وفتاویٰ العامة بینتفعون بہا لانہم
محتاجون الیہا لمرعیہا و لشیئہم و حصانہم فلم یکن انتفاعہم
منقطعاً منہا ظاہراً فلا یكون مواتاً۔

کیا اور صحابہ میں سے کسی نے اس کے فعل پر اعتراض نہیں کیا۔ ابو عبیدہ عشرہ عشرہ میں
سے ہیں اور سان رسالت سے آپ کو ”امین امت“ کا خطاب ملا ہے۔
مذکورہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ،

ابو سعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے
پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد راہ نامہ موجود ہو۔ وہ اس کو دیدے
جس کے پاس زائد راہ نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسی کئی ضرورت کی
چیزیں ذکر فرمائی ہیں میان ملک کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمارے پاس ضرورت سے جو چیز
زائد موجود ہو۔ اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر صحابہ
کا اجماع ہے۔ (معنی ج ۶ ص ۱۵۷)

حضرت عمر سے ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جن حالات
کا بعد میں علم ہوا۔ اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا تو میں دولت مدول سے ضرورت
سے زائد اموال کے لئے فقرا و مہاجرین پر تقسیم کرتا اس روایت کی سند ضایت صحیح
اور علین نشان ہے۔

قل العفو والی آیت اور ان روایات پر نظر ڈال کر کیا اس امر کا نتیجہ
حاصل نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کے معاشی نظام میں عوام کی حالت اشتراکی نظام
کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ چر محبت و خلوص ہوگی اور وہ تمام تقاضے بھی
زہوں کے جو اشتراکی نظام میں موجود ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ:

”جب میں نے صرف اس ایک آیت یَسْتَوْفُونَ مَآذِ الْبَقُولِ
قُلِ الْعَفْوُ ط کا ترجمہ سلطان کو سنایا تو جوش میں آکر اس نے کہا کہ
اگر ہم پہلے اس سے واقف ہوتے تو ہمیں کیوں نرم کی ضرورت نہ ہوتی۔“

بہر حال ابن حزم نے جو کچھ لکھا وہ ان کے نزدیک یہ ایک جبری قانون ہے
لیکن اگر اس کو باہمی رضامندی اور جذبہ اخوت کے تحت رضا کارانہ طور پر
عمل میں لایا جائے تو یہ معاشی خوش حالی کے لیے بہترین ذریعہ ہو سکتا
ہے۔

قانونی مساوات اور شاہ و گدا کی برابری
امراء عوام کے حقوق کو اپنے
غصب کرتے ہیں اور پھر عوام کی حق رسی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومت کا ہونا نہ ہونا
عوام کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے قانونی حقوق میں مساوات قائم کر کے
اس خامی کو دور کیا، اور شاہ و گدا کو قانون انصاف کے آگے برابر کر دیا۔

ذاتی دولت تو ہر حکومت میں ہی کرتی ہے، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے
اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی دین و آئین میں مساوات قانونی کا عمل رنگ
موجود نہیں، غفلت اور شاہان اسلام کو ایک معمولی عریب کے دعوے کی
جواب دہی کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا اور عدالت کا فیصلہ سننے ہی
اس پر عمل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ مساوات قانونی کے عملی واقعات سے لبریز
ہے۔ ہم اختصاراً ان کو ترک کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف
شہنشاہ کے آئین میں صاف لکھا ہے، ”کہ بادشاہ ہر قانون سے
جستجوئی ہے۔“

۴۔ پھر انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے، اس لیے وہ روحانیت کا بھی موضوع ہے۔

۵۔ انسان ایک مخصوص فطرت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ نفسیات کا موضوع ہے۔

۶۔ انسان کو چونکہ کائنات اور خالق کائنات دونوں سے تعلق ہے۔ اس لیے انسان کا ایک کائناتی پہلو ہے اور ایک الہیاتی پہلو بھی۔

اب جو مفکر انسان پر صرف معاشی حیثیت سے غور کرے گا۔ وہ خطرناک غلطی کا مرتکب ہوگا جس طرح اگر کوئی انسان دل کا بھی مریض ہو اور معدے کا بھی، پھر روحانی مرض میں بھی مبتلا ہو، تو جو ڈاکٹر یا حکیم اگر اس کا علاج بحیثیت مریض قلب کرے گا اور معدے اور دماغ کے مرض کو نظر انداز کرے گا تو ایسی صورت میں اس انسان کی ہر جتنی صحت یا بی ناممکن ہے۔ اگر انسانی اعضا میں بلحاظ صحت باہمی ارتباط موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی کلی صحت تمام اعضائی پہلوؤں کے ممکن علاج کرنے پر موقوف ہے تو ایک انسان کا علاج بھی صرف معاشی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ جب تک انسان کا تمام پہلوؤں کے لحاظ سے علاج نہ کیا جائے۔

اشتراکی اور اکتانازی نظریات میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان مفکرین نے انسان کے صرف ایک پہلو (معاشی) پر نظر ڈالی اور باقی تمام پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس لیے انہیں بڑھتی گئیں اور معاشی مسئلہ بھی حل نہ ہوا۔

اسلام چونکہ دین الہی ہے جس کو تمام اسلام کا ہمہ جہتی معاشی حل انسانی پہلوؤں پر نظر ہے اس لیے اس نے انسانی انفرادیت کو بھی قائم کیا اور جائز طریقوں سے انسان کو زندگی گزارنے اور شخصی ملکیت برقرار رکھنے کی پوری آزادی دی اور کوئی طاقت اس کی اس نظری آزادی کو سلب کرنے کی مجاز نہیں۔ قرآن پاک کا اعلان ہے۔

اَنْ تَكُنْ لِلْاِنْسَانِ لِيَاْسًا
سَعْيًا وَاَنْ تَسْعِيَةً سَوْفَ
يُرَاٰ۔

ہر انسان اپنے جائز کتاب مال کے لیے سعی کرتے ہیں اور اس کی کوشش کا ثمرہ صرف اسی کا حق ہے۔

یعنی کی حدیث ہے کہ،

طلب الحلال فریضۃ بعد
الفریضۃ
اِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَسَلُوْۤا
فَاتَشَشُوْۤا فِی الْاَرْضِ وَاَنْتُمْ
اَبْنُکُمْ اَمِنْ فَضْلِ اللّٰہِ

دینی فرائض کے بعد بقیہ حلال کما
بھی انسان پر فرض ہے
جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین
میں تلاش معاش کے لیے پھیل
جاؤ۔

ان ہدایات میں معاشی مزدوریات کے لیے سعی و عمل کی دعوت ہے اور عمل کا بڑا محرک فطرۃ شخصی ملکیت کا تصور اور خفاص و انفرادیت کا جذبہ ہے اس فطری امر کو اسلام نے برقرار رکھا، بلکہ ان ہدایات کے ذریعہ اس کو عمل پر ابھارا۔

لیکن انفرادیت کا تقاضا پورا کرنے کے بعد اسلام نے انسان اجتماعیت کے اجتماعی پہلو کے متعلق بھی ہدایات دیں اور اجتماعی دائرے

المعادن الظاہرۃ وھمی
معاون ظاہرہ عوام کی ملکیت ہے
التي یوصل الیھا بغیر
موت، نینا بھا الناس وینتفعون بھا کالمح والمار
والکبریٰ والقبیر والمومیاء والنفت والکحل والیاقوت
ومقاطع الطین واشباہ ذلک۔ ذلک لا یتحدث بالاحیاء ولا
بجوز اقطاعھا لاحد من الناس لا ینفی لدین التقدم ج ۴ ص ۴۸
ترجمہ: کھلے معدنیات جن تک رسائی میں زیادہ تکلیف نہ ہو، اس کو
عوام باری باری سے استعمال میں لائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔
جیسے نمک، پانی، رجن میں سوئی گئیں بھی داخل ہے، گوگرد، تار کوئلہ، سومیائی
مٹی، کاتیل، پٹرول، سرس، یا قوت اور خاکی ٹکڑے رجن میں کھاد بھی داخل
ہے۔

الخروج فینی جمیع المسلمین
خراج اور مال گذاری میں عوام کا حق
ان غن علی ارض الخراج
وانقطع المار واد اصطنع الزرع فلاح الخراج کتاب الخراج لابن یوسف
ترجمہ: خراج تمام مسلمانوں کا حق ہے، اگر زمین پر آفت پڑے یا پانی نہ
ہو یا فصل برباد ہو جائے تو خراج وصول نہیں کی جائے گا۔

مزارع مسلم وغیر مسلم کو تخم بیل وغیرہ کی رقم دی
ادار کفایت جاتی تھی۔ ان میں دفعہ بلعاجز کفایت من
بیت المال (فتح القدیر ص ۱۵)

غیر مسلم رعیت بھی اگر محتاج ہو تو وہ بیت المال سے وزیرہ کی مستحق ہے

معادۃ حیرہ کے سلسلہ میں فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ،
”جو بوڑھا کام نہ کر سکے یا اس کو کوئی آفت پہنچے یا مالدار کے
بعد فقیر ہو جائے کہ اس کے ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو اس
سے جزیرہ معاف ہے اور اس کو اور اس کے سارے کنبے کو سرکاری
خزانہ سے اخراجات دیئے جائیں گے جب تک اسلامی مملکت میں رہے
اگر اسلامی مملکت سے نکل جائے تو پھر اسلامی سلطنت پر اس کا خرچ لازم
نہیں۔“ (کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۵۸)

معاشیات اسلام کا تفصیلی نظام

معاشیات کا تعلق چونکہ انسان سے ہے اور انسان مختلف پہلو رکھتا ہے
چھوٹا منہ

۱۔ انسان ایک شخصی وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کا ایک پہلو انفرادیت
کا ہے۔

۲۔ اور اس لحاظ سے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے اجتماعی تعاون
کی ضرورت ہے اس وجہ سے اس کا دوسرا پہلو اجتماعیت کا ہے۔

۳۔ اس لحاظ سے کہ وہ مذہرہ مخلوق ہے اور اس کی بقا رحبات کے لیے
مخصوص اسباب کی ضرورت ہے، اس جہت سے وہ معاشیات کا موضوع ہے۔

کے ذرائع سے بھی اس کو آگاہ کیا۔ اسلام نے انسان کو یہ تصور دیا کہ پورے انسانیت ایک برادری ہے اور ایک ہی کنبہ ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ فَذَاتِ اللَّهِ الْعِلْمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
یعنی یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور حق قرابت ادا کرو اور انساب پہچان کر میراث کو اس کے مطابق تقسیم کرو۔ خدا اس سے کہ تم ایک دوسرے پر برائی متلاؤ۔

روح المعانی ج ۲۶ ص ۱۶۱ میں ہے کہ

بمعرف بعضکم بعضا
فصلوا الارحام وتبينوا
الانساب والتوارث لا
تتعارض والحمد لله

یعنی حضرت انسؓ نے مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں:

الناس عيال الله احب
المخلوق الى الله من احسن
الى عياله
تمام اولاد آدم اللہ کا کنبہ ہے
اللہ کو سب مخلوق میں وہی محبوب ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ احسان کرے۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَقْلُومٌ
لِّنِّسَابِكُمْ وَالْمَحْرُومِ
اپنے اموال میں سے سائیک اور بے مال کو مالی مدد دینا ہے اور پھر واجب سمجھتے ہیں یہی تفسیر عابدان عباس سے روح المعانی میں مرقوم ہے۔

اب جو قومیں خواہ دوس ہو یا امریکہ وحدت بشری کے اس فطری اجتماعی مسئلہ کو نظر انداز کرے تو اس قوم کی ساری کوشش اس حیثیت سے ہوگی کہ روسی امریکی قوم سر بلند ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی اقوام کو مغلوب اور غلبہ اور قلاش بن کر صرف ایک قوم کا پیٹ بھرنے کے پیش نظر رہے گا۔ اور اس کی وجہ سے عام معاشی عالمی حالت خواب ہو جائے گی جیسے آج کل کا مشاہدہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق نصف انسانی آبادی روٹی سے محروم ہے۔

انسان ایک روحانی پہلو کو اللہ سے ربط ہوا اور نتائج اعمال اور مکافات عمل کا یقین ہو۔ تلب، نعل، حرص، تکبر اور حب ذات اور حب قوم کی گندی آلائشوں سے پاک ہو تو اس کی اپنی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی اور دوسرے انسانی افراد کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور کوئی دوسرا انسان اس کے ظلم کا شکار نہ ہوگا۔ لیکن اگر خود انسانی روح ناپاک ہو تو اس کا وجود دوسرے انسان کے لیے وبال ہوگا اور ہر وقت دوسرے انسان اس کے جانی و مالی مظالم کے تحت مشغول رہیں گے۔ قوانین خواہ اچھے ہوں یا برے، لیکن ان کو نافذ کرنے والا بہر حال انسان ہی ہوگا۔

حب انسان کی روحانیت بڑی ہوئی ہو تو قوانین چاہے عادلانہ ہوں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جس کی چشم دید دلیل دور حاضر کی بڑی طاقتیں ہیں جو آگے دن ضعیف اقوام کو تباہ کر رہی ہیں اور ان کو اقوام متحدہ نہ روک سکتی ہے اور یہ زبان سے ظالم و جاحل کو ظالم و جاحل کہہ سکتی ہے۔ خود ویت نام میں امریکہ کی تباہ کن کارروائی اور عرب کے خلاف بڑی طاقتوں کے اشارہ پر ہیوڈ کے مظالم اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ اقوام متحدہ کو زبانی اور قلم پلانے کی بھی یہ سمجھ نہیں کہ جو بے گناہ کہہ سکیں۔ قرآن نے صریح فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرْهُ وَقَدْ
حَابَ مَنْ ذُشِّرَ
پاک کرے اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جو روح کو یاد کرے۔ وہ

انسان جس نے اعراض و مصالح دنیوی کی گندگی سے روح کو آلودہ کیا۔
انسانی نفس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت انسان کا نفسیاتی پہلو نے انسان میں مال کی محبت رکھی ہے جس کی حکمت یہ ہے کہ اگر انسان میں کلیتہً حب مال نہ ہو تو وہ طلب مال چھوڑ دے گا۔ جس سے دنیا کی روتی بھی ختم ہو جائے گی اور چونکہ مال ہی سے انسانی زندگی قائم ہے۔ پس اگر مال نہ ہو تو خود انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ فطری محبت ہے جس کو قرآن ان بلیغ الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

رَبِّكَ يُلْقِي السَّيْفَ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّيْلُ وَالْقَصَا طَيْرُ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُصْفَا طَيْرُ الْفُصْفَا وَالْقَصَا طَيْرُ الْفُصْفَا وَالْقَصَا طَيْرُ الْفُصْفَا
اللَّهُ يُلْقِي السَّيْفَ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّيْلُ وَالْقَصَا طَيْرُ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُصْفَا طَيْرُ الْفُصْفَا وَالْقَصَا طَيْرُ الْفُصْفَا

اس آیت میں دنیوی محبوبات کی پوری تفصیلی فہرست بیان کی گئی ہے انسان کو فطرۃً انسانوں میں سے محبوبوں اور اولاد سے محبت ہے اور جمادات میں سونے چاندی کے انباروں سے اور حیوانات میں عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں سے اور نباتات سے کھیت اور فصلوں سے۔

دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان مال کی محبت میں حد سے زیادہ حریص اور شدید ہے۔ رَأَيْتُمْ حُبَّ الْخَيْلِ لَشَوْبِيذٍ اس سے معاشی نظام کی درستگی کے لیے انسان کے اس نفسیاتی جذبہ کی اصلاح اور اس کو اعتدال پر لانا ضروری ہے جس کے لیے اسلام نے مذہب و ذیل ہدایات دیں۔

مذکورہ فہرست کے بعد قرآن کا ارشاد ہے:

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَالِ
یہ مذکور چیزیں چند روز فائدہ اٹھانے کا سامان ہیں اور اللہ کے پاس وہ چیز ہے جو انجام حیات کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہوا۔
بَيْنَ ثَوْرٍ وَثَوْرٍ الْحَمْلُوهُ
الذَّيْنِ وَالْأَخْوَءِ الْخَيْرِ
ذُ الْقَبْلِ
اس دور رحلت کے فائدہ کو تم ترجیح دینے ہو اور زندگی کا اصل مقصد دور مددگی میں دنیا سے بڑھ کر ہے۔

قرآن چونکہ خدا کے حکیم کا کلام ہے اس لیے وہ نفسیاتی گڑبگ سے واقف ہے

کے کفائے میں دس محتاجوں کو کھانا یا کپڑا دینا واجب ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام نے حدائق نافذ کی تخریب دی بلکہ اس میں اس حد تک ہدایت دی کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو۔ اس کو محتاجوں پر تقسیم کرو۔

وَلَيْسَ لَكُم مَّا كَسَبْتُمْ مِنْ شَيْءٍ عَيْنًا
قُلِ الْبَعْضُ لِمَنْ يَشَاءُ
آپ سے سوال کرتے ہیں کہ محتاجوں پر کس قدر خرچ کریں، کہہ دو کہ جس قدر مال ضرورت سے زائد ہو۔

انسان کا کائناتی پہلو وہ کل کائنات کا ایک اہم جزو ہے۔ جزو ہونے کے لحاظ سے بھی اس کے فرائض ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کائنات کے لیے موجب تخریب انسان دور حاضر کائنات کے لیے تخریب کا سبب ہے، اگرچہ اس نے تعمیر کائنات میں بھی حصہ لیا اور لے رہا ہے لیکن اس کی تخریب تغیر پر غالب ہے بالخصوص اس ایٹمی دور میں جب کہ انسان جدید نے نہ صرف اہلک انسان بلکہ اہلک نباتات و عمارات، فساد آب و ہوا کے لیے وہ خطرناک سامان تیار کیے کہ صرف ایک میزائل تین کروڑ انسانوں کی تباہی کے لیے کافی ہے اور ایک جراثیمی بم جو تین چھانک وزن کا ہے۔ برطانوی سائنس دان کی تحقیق کے مطابق تمام کرہ ارض کی تباہی کے لیے کافی ہے، جس سے جاندار، مرد و جزو ہوا اور زمین کی قوت نامعہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ حکمت تخریب ہے۔

کشد گرد اندیشہ پر کار مرگ

ہم حکمت اور پرستار مرگ

غیر سائنسی دور کے ہزاروں سالوں کی کائناتی تباہی سے دور سائنس کی ایک گفٹ کی تباہی زیادہ ہے، اس تباہی کا لازمی نتیجہ معاشی انحطاط ہے۔ بلکہ اس سے ذرائع معاش اور ان ذرائع سے کام لینے والے انسان سب تباہ ہوا جائیں گے اور زمین کاشت کے قابل نہ رہے گی اور پانی میں جراثیم پھیل کر انسانی عیش اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو چیزیں انسان کے لیے مایہ ناز ہیں وہ خاکستر کا ڈھیر بن جائیں گی۔

ترقی مستقل وہ ہے جو روحانی ہو لے لکیر

اڑا چوڑا غصہ وہ پھر سوئے زمیں آیا!

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَلْفُتُوْنَ
غُرُفَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُسُوتِهِمْ
تم اس نادان عورت کی طرح مت

نہو جو اپنی محنت سے مضبوط کاتے

اُنکٹا (رچکا) ہوئے سوت کو کاٹ کر کٹڑے

کٹڑے کرتی تھی۔

انسان کلیتہً آزاد نہیں۔ وہ کائنات کے حاکم اعلیٰ کے انسان کا الہی پہلو ماتحت ہے۔ اس کے ہاتھ میں جس قدر معاشی غیر معاشی نعمتیں ہیں۔ وہ اسی حاکم اعلیٰ کی امانت ہے اور اسی کے حکم کے تحت حاصل کی جائیں گی اور اسی کے حکم کے ماتحت صرف ہوں گی۔ اس لیے اس نے کتاب مانی پر پابندی لگائی ہے تاکہ سرمایہ دارانہ مفاسد پیدا نہ ہوں وہ یہ ہے کہ مال حلال ذریعہ سے حاصل کیا جائے۔ نہ حرام ذریعہ سے، تاکہ سرمایہ دارانہ طغیان اور سرکشی پیدا نہ ہو اس لیے اس نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَلْفُتُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ کہ بے لگبڑی یعنی تم ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھو۔ کہہ کر باطل کمانی

گرمال اور دینوی فائدہ کی فطری محنت توڑی نہیں جاسکتی، البتہ موڑی جاسکتی ہے یعنی اس محنت کا ازالہ نہیں ہو سکتا، البتہ مال ہو سکتا ہے یعنی اس محنت کا رخ ایک بڑے محبوب کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اس لیے قرآن نے گزشتہ آیات میں دینوی نعمتوں کا اخروی نعمتوں کے ساتھ موازنہ کیا کہ اخروی نعمتوں میں بلحاظ انعام حسن ہے لیکن دینوی نعمتوں کا انجام فتنہ ہے اور اخروی نعمتیں دینوی نعمتوں کی بر نسبت بہتر ہیں اور یہ بہتر ہی اگرچہ لامحدود ہے لیکن اگر ان دو حوں کے تفاوت کو پختہ اور سونے کے درمیان جو تفاوت ہے اس کے حاصل قرار دیا جائے تو بھی کوئی عامل سونے پر پختہ کو ترجیح نہیں دے گا اور نہ سونے سے پختہ کو زیادہ محبوب سمجھے گا اور دوسرا موازنہ دوام اور بقا ہونے کا موازنہ ہے اگر کسی کا قتل کو کھانا جائے کہ تم اگر چاہو تو میں تم کو ایک من پختہ چند دن کے لیے دوں گا اور پھر واپس لوں گا اور اگر چاہو تو ایک من سونا ہمیشہ کے لیے دوں گا تو یقینی بات ہے کہ چند روز کے لیے پختہ حاصل کرنے کی نسبت دوامی طور پر ایک من سونے کا مانگ بن جانے کو زیادہ محبوب جانے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کا رخ دین سے آخرت کی محبوبات کی طرف پھیر کر انسان کے اس حرص دینا و لاپرواہی کا خاتمہ کر دیا۔ جس سے انسان کی معاشی حالت پر ضرب پڑتی تھی۔

۲۔ دوسری طرف اسلام نے یہ ہدایت دی کہ انسان کے تمام مفاسد کی بڑجبت دینا ہے۔ ظلم اور دوسرے ان لوں کی حق تلفی، چوری ڈاکہ، سود، دشت و جنات بے اصولی ان سب کا اصلی سبب حب دینا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

حب الدنيا فاسد کل خطیئة

قرآن پاک میں ارشاد ہے

اَيُّهَا مَنْ طَعَنَ فِي الْاَشْيَاءِ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَانْصَرِفْ

یعنی انسان کو جس نے پامندارا و محبوب زندگی پر ڈیٹے

فانی کی حقیر زندگی کو ترجیح دی تو اس نے جحیم اور دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنایا۔

الغرض ان ہدایات نے معاشی لوٹ کو ختم کیا اور انسانی محبت مال کو اپنے دائرہ کے اندر رکھا۔

۳۔ حب مال جو انسانی معاشرہ کے لیے منبع فساد ہے، اس کے ازالہ کے لیے عملی مشق کی بھی ضرورت ہے اس لیے اسلام نے ایسے عملی قوانین طے کیے کہ انسانی حرص اور حب مال اس کے عملی مشق کی وجہ سے مغلوب ہوا اور اس میں بنی نوع انسان پر مال صرف کرنے کی عادت چھوڑ جائے اس کے لیے قانون زکوٰۃ کے تحت اموال جو رت میں نصاب اور سال گزر جانے کی شرط کے تحت اڑھائی فی صد محتاج طبقہ پر صرف کرنا لازم قرار دیا، اسی طرح زمینی پیداوار میں اگر آپاش آسان ہو تو اس کا دسواں حصہ اور اگر شکل ہو تو بیسواں حصہ محتاجین کا لازمی حق قرار دیا گیا۔

اسی طرح مخصوص جرائم کے کفارہ کے لیے قانون نافذ کیا کہ اگر روزہ توڑے یا بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پشت تو ساتھ محتاجوں کو دو وقت کھانا یا کپڑے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر قسم توڑ دے تو اس

کے تمام دروازے بند کیجئے۔ خواہ استعمار ہو، استعمار یا جبر ہو، رشوت و سود ہو۔ ظلم، حیانت، چوری ہو۔

یہ قانون اسلامی کی الکتابی تحدید ہے۔ مجموعہ دولت چونکہ مجموعہ افراد انسانی کا ذریعہ معاش ہے۔ اگر ایک انسانی طبقہ ناجائز ذریعہ سے مال بڑھائے گا تو دوسرے طبقے میں اسی تناسب سے مال کی کمی پیدا ہوگی۔ کیونکہ ناجائز ذریعہ کا استعمال دو انسانوں کے درمیان ہے۔ انسان اور غیر انسان کے درمیان نہیں۔ جب ایک طبقہ کے پاس ناجائز دروازے سے مال آئے گا تو اس انسان کے ساتھ اس نے ناجائز معاملہ کیا۔ اس کے پاس مال کی کمی پیدا ہوگی اور قانون معاشی بگڑ جائے گا۔

اسلام نے دوسری تحدید اور پابندی مالی خرچ کرنے پر **الفاقی تحدید** لگائی کہ وہ ناجائز کاموں میں صرف نہ ہو، جو تذبذب سے اور نہ بے ضرورت خرچ ہو، جو اسراف ہے بلکہ خرچ میں اعتدال قائم رکھا جائے۔

وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ هَبًا وَلَا ذِلًّا
الْمُبْذَرُونَ كَذٰلِكَ يُفْضِلُ الْاِخْوَانُ
الشَّيْطٰنُ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ
رِجْسًا مِّنْ قَبْلُ ۚ فَكُفُّوْا رِجْسًا

دیکھیے! قرآن نے اس جرم کے لیے کس قدر سخت لفظ استعمال کیا۔

وَلَا تُجْعَلْ يَدُكَ مَبْغُوتًا
رَّالِي عَنِّيْكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
عَلِ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَكُومًا
مَّحْمُورًا رِجْسًا

پہلی صورت میں کل کا الزام لگ کر رسوا اور طاعت زدہ ہو جاؤ گے اور دوسری صورت میں خود غریب اور در ماندہ ہو جاؤ گے۔

حدیث میں آیا:

الاقتصاد نصف المعيشة
خرچ میں میانه روی آدمی معیشت
کو درست کرنا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے:

الْبِرَّةُ اَدَاةُ الْاِيْمَانِ
خود حضور علیہ السلام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور متقیان بارگاہ الہی نے
سادہ زندگی گزار لی۔

ان ہدایات کی حکمت یہ ہے کہ جب مال ناجائز محل میں یا بے جا صرف ہوگا تو بچت نہ ہوگی اور وہ محتاج طبقہ پر کچھ صرف نہ کر سکے گا۔ اگر صرف بے جا کی وجہ سے مال ہی نہ رہا تو غریب طبقہ کی خبر گیری کیسے کر سکے گا اور محتاجوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کا ناخن خالی ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت خارج بے جا محل سے موڑ کر کار خیر، غریب اور اشراف علیہ دین کے کاموں کی طرف متوجہ کر دے اور یہی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشی حالت میں بھی توازن پیدا ہوگا اور نیکی بھی پھیلے گی، جس سے دنیا بھی سدھرے گی اور

آخرت بھی۔

یورپ کے صرف بے جا کی تفصیل گزر چکی ہے جو عدم توازن معاشی کا اصلی سبب ہے۔

تقسیم دولت اسلام نے ایسے قوانین عطا کیے۔ جس سے زندگی میں بھی دولت زیادہ سے زیادہ حرکت کرے اور مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں قانون خمس، قانون زکوٰۃ، قانون عشر و نصف عشر و ربع عشر، قانون کفارات، قانون صدقۃ الفطر، قانون ادائے زور، اعطاء سائل و محروم اور اعطاء زائد عن الضرورت ایسے قوانین ہیں جس سے دولت تقسیم ہو کر متحرک ہو جاتی ہے اور معاشی سطح متوازن ہو جاتی ہے۔ ادیان عالم اور قوانین انسانیہ میں ایسے مکمل نظام کی نظیر موجود نہیں۔

انسان جب مر جاتا ہے تو یورپ کے قانون میں اکبر والا دلا یعنی سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی وارث ہوتے ہیں۔ گویا ایک سانپ خزانے سے ہٹا اور ایک دوسرا اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ باقی رشتہ داروں کو صرف گذارہ دیا جاتا ہے۔ ہندو اور مذہبم شاستریں صرف رٹ کے وارث ہیں۔ رٹ لڑکیاں وارث نہیں، لیکن اسلام نے وراثتی تقسیم کا مکمل نظام مقرر کیا کہ اس میں کل اولاد ذکور و اناث، بیویاں والدین، بھائی، بہنیں اور چچے بھتیجے سب حسب ترتیب مقرر حقدار ہوتے ہیں۔ جن کی نین قسمیں ہیں۔ ذوالطرح، عصبات، ذوالارحام وغیرہ میں نے اپنی اردو تصنیف ”شرعی ضابطہ دیوانی“ میں اس کو مفصل لکھا ہے اگر مذکورہ وراثہ موجود نہ ہوں۔ تو میریت کا کل ترکہ میت المال میں تمام مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے۔ یہ مختصر خاکہ ہے جو ہم نے اسلامی معاشی نظام کے سلسلے میں پیش کیا۔

یورپ اور امریکہ نے آخرت اور دین کو تو چھوڑا صرف روٹی کی تقسیم کا مسئلہ ناخن میں لیا۔ لیکن اس تقسیم کا جو نتیجہ ہے۔ وہ ہم نے اس مقابلہ میں نقل کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ ہے کہ:

”انسانوں کی نصف آبادی بھوک اور امراض میں مبتلا ہے۔“

قرآن نے اعلان کیا کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ
جس کی تفصیل ہم نے ابھی بیان کی۔ اس لیے اسلام نظام کے معاشی کے دور میں نووی نے شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مال کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے لیکن کوئی نہ آیا۔ تقسیم رزق کا کام تھا اللہ کا۔ جب انسان ناقص نے اس کو اپنے ناخن میں لیا تو نصف ذبیحہ کی بھوک ہو گئی اور یہ یقینی بات ہے کہ جو کام کوشہ یا گورنر کے گرنے کا ہو۔ اس کو کوئی چیرا سی سرگز انجام نہیں دے سکتا، تو آئین تقسیم رزق جو خدا کا کام ہے۔ اس کو ضعیف انسان جو خدا سے بد رجاء کم اہلیت رکھتا ہے، کیسے انجام دے سکے گا۔ یورپ نے جب تقسیم رزق کا مسئلہ ناخن میں لیا تو لوگوں کو امید بھٹی کہ اب روٹی کی فراوانی ہوگی لیکن ہوا کیا۔ بقول اکبر سے

خفے نکر میں یکے کے سر روٹی بھی گئی
اپنی تو ہوئی وہی مثل اے اکبر
چاہی تھی بڑی چیز سو چھوٹی بھی گئی
پتلون کے نکر میں شکوئی بھی گئی

(چند اہم مضامین)

اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر ایک اصولی سیاسی نظر

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایسے دو نظام ہیں جو مادی تہذیب کے فرزند ناخلف ہیں، تاریخی تسلسل کے لحاظ سے چونکہ سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی، اور اشتراکیت اس کے بعد۔ لہذا سرمایہ داری مادہ تہذیب مادی کا بڑا امیٹا ہے اور اشتراکیت چھوٹا ناخلف ہم نے اس لیے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برادرانہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسر پیکار ہیں اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند اپنی مادر مشفقہ یعنی مادی تہذیب کے حق میں بھی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و آسائش کا سامان مہیا کرتی ہے اور طویل محنت اور مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے۔ یہ دونوں فرزند یا ان کی اولاد اور پیروکار عالمگیر جنگ برپا کر کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں اور ماں بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے لیکن تائبوزن ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قطعی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تائبوزن بیٹے پوری طرح تباہ ہوئے اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔

شاید مستقبل قریب میں مادہ تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاری کی ہے اور ایٹم بم، مائیٹر روجن بم اور میزائل نظام سے لیس ہو گئی ہے۔ اس سے آخری فیصلہ ہوگا اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی فاتح ہوگا نہ مغلوب، بلکہ فریقین جنگ و دلوں کے دونوں فنا ہو جائیں گے اور مادہ تہذیب اپنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی۔ یہ پیش گوئی اگرچہ قبل از وقت ہے لیکن وقت تباہی کے گام کو کچھ ہم نے لکھا تھا وہی صبح نکلا اقبال مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

نہادری تہذیب اپنے نخجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور جان کنی کا وقت ہے۔ لیکن اس قریب الموت تہذیب پر عاشقوں کا اس قدر هجوم ہے کہ عالم اسلام کا جدید عصر اس بڑے بڑے ہونی تہذیب کے اپنانے کے لیے کھنت بے چین ہے اور اس کے لیے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے میرا دوسرے سخن تہذیب جدید کے اپنانے کی طرف ہے نہ کہ ہنزہ جدید کے اپنانے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقا کی ایک اہم ضرورت ہے اور اسلامی تعلیم کے زاویہ نگاہ "سامان جہاد" میں شامل ہے جو فرض ہے۔ لیکن تہذیب جدید اور ہنزہ جدید کا فرق ایسا ہے جس کو ہمارا جعفر جدید نہیں سمجھتا اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں جدید کی جنگ جاری ہے۔ اور اسی نامعقول جنگ کا نتیجہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور پائیدار نہیں۔

کاش کہ ارباب کالج اور ارباب مدارس ان دو معقر نفقوں کا مطلب کسی

وقت بھی سمجھ جائیں، اور دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لیے متفق ہو کر کام کریں۔

۱۔ ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم و جدید علوم کے ماہر متفقہ کام کریں۔

۲۔ دوسری طرف دونوں مل کر ہنزہ جدید کی تحصیل کے لیے جدوجہد کریں۔ تاکہ مسلمانوں کی بد قسمتی کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر، باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دوا سرہ کار میں متفقہ اقدام کریں۔ پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ مغربی ہنزہ کی تحصیل کے لیے جدوجہد کا۔

اگر فریقین ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار اور نقصان عمل کا فوراً خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ارباب اقتدار بھی اسلام کے تہذیب ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں مشرقی پاکستان کے گورنر نے مغربی تہذیب کی مضرت رسانی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے جو فتنہ استشراتی کے شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و عملی وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی وہ طاقتور نہیں سکیں تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو جس کے لیے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔

مذکورہ مشورے پر عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ ختم ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی مضبوط اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہوگا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی ممالک میں فاتحانہ داخلہ بڑا اہم سوال ہے کہ مغربی تہذیب کو اسلامی ممالک میں فاتحانہ کامیابی کیونکر حاصل ہوئی؟ جس سے اسلام جیسے دین فطرت کا چودہ سو سالہ ورثہ ہم پر ہم ہوگا اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنے پوری تاریخ میں صرف تین معرکے پیش آئے جو بنیادی ہیں۔

۱۔ اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے طعن پہلا معرکہ اسلام کی دنیا کی دو عظیم الشان تہذیبوں، ایرانی اور رومی سے ٹکرتے ہوئے تھا جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے نبرد آزما ہوئی۔ یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے۔

جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ ہر دو قوتیں ہر قسم کے سامان سے لیس تھیں لیکن ان کے افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندوں کو انکار عقائد و اعمال کا وہ استحکام بخشا تھا جس کا جواب ان کی حریف قوتوں کے پاس نہ تھا۔

ثقافت و راصل عقائد و افکار اور سیرت و کردار کی پختگی کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جوش عمل اور اولو العزمی کے آگے کوئی قوم بٹھ نہیں سکتی۔ لہذا

پہلے، تہیں و سرود اور جانشانہ زندگی کا کہ جس سے اس مذکورہ بلند اوصاف انسانیت کا نام نہ ہو جاتا ہے اور زمانہ پن اور مشقت گریز جذبہ ابھرتا ہے۔
اس ٹکڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو اسیر رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

۲۔ اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے ٹکڑے ہلا تو اور پنگیز کا حملہ تھا جس نے اسلامی ثقافت سے ٹکڑی۔ یہ دوسرا معرکہ ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں میں اسلامی ثقافت کے عمیق اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے، ایک حد تک علوم تھے، لیکن ایمانی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اسلامی جمال فتن و فحشاء اور عیاشی و راحت پسندی کی وجہ سے برائے نام رہ گئے تھے، البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے تھے جن پر ان کا یقین باقی تھا، اور بالماثل ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی اور علوم و فنون سے خالی تھی، کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی، لیکن جوش عمل اور اپنے حبیبِ اعلیٰ پر اس کو پختہ یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں ضرور ہو چکا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غالب آگئی اور اس نے اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن ایک مضبوط ثقافت کے لیے جن پختہ عقائد و افکار اور ان سے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تاتاریوں میں نہ تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مفتوح ہوئے لیکن بالآخر خرافہ ہوئے۔

تاتاریوں کو جب ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناس ہوئی تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہوئی شروع ہوئی اور کعبہ کو دشمنوں میں سے پاسان مل گئے تیمور اور اس کی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے خلف خاندان ہیں۔

جنہوں نے دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلایا اور اسلامی عظمت قائم کی

۳۔ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکڑے تیسرا معرکہ آیا وہ مغربی تہذیب اور ثقافت کا مقابلہ ہے جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید مقابلہ ہے۔

مغربی تہذیب نام ہے افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب پھیلا رہے ہیں اور زندگی کے بود و ماند کے ان طریقوں کا جو ان کی عملی زندگی میں موجود ہیں، یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے پہلے جس قدر بھی ناموزوں ہو، لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے۔ اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے، تصنیفات و تحریکات کے بے شمار ذخائر ہیں، تشاویر اور فلمی دنیا کا ایک ہمہ گیر جال ہے، معاشی اور اقتصادی برتری ہے۔

یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر بین طبقہ کی نگاہ کو خیرہ کرنے والی ہیں، اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کے نژادوں میں ایک بڑی بااثر اور با اقتدار جماعت تیار کی ہے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب سے زیادہ سرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نوآباد محاکمات میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے اور کسی اسلامی ملک کو استحکام نصیب نہیں ہوتا، روز سے نئے انقلاب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔ تاوقتیکہ فریقین جذبات چھوڑ کر متفقہ طور پر بندہ اور عمیق بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں، دونوں جانب افراط و تفریط ہے اور راہ اعتدال گم ہے، لیکن تعلیم قدیم کے ارباب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت کے ساتھ موجود ہیں، لیکن تعلیم جدید والوں میں بہت کم ہیں بلکہ نایاب ہیں، یہ بے راہ روی ملت اسلام کے لیے زہر قاتل ہے، استعماری قوتوں کے لیے مفید ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر آجائیں گے اور مسلمان کے پاس مادی قوت تو مقابلہ کہے جو کچھ ہے وہ ان کی دینی و روحانی قوت ہے، اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور مسلمان استعماری قوتوں کے لیے لقمہ تر بن جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل اصلی حل کے لیے یہ ضروری ہے کچھ تہذیبی پیدا کریں، جدید تعلیم یافتہ طبقہ تقلید مغرب کے جذبے سے ہٹ کر عقل و بصیرت سے کام لے کر تنقید مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اصلی اسلام کی تحریف کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریروں سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کہتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے؟

اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی افکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک رائے پھیل گئی جائے اور پھر اسلام کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر وہ مغربی فکری پھیلائی ہوئی رائے کے مطابق بننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر یا تو تاویل کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابتدائی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو دقت سے قانون قرار دینے کی سعی کی جائے اور اسلام کے چودہ سو سالہ کے عملی اور خارجی وجود کو جس کا ناما بانا ان ہستیوں کے علم و ذوق ہے اور مجاہدانہ کارناموں سے بنا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اس کی عظمت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے اور ایسے کردوڑوں عظیم سنیوں کا سمجھا یا ہوا اسلام جس کے نتیجے میں اسلام نے مراکش سے انڈونیشیا اور دواجنین تک کی نظمیتوں کو کا فور کر کے اپنی روشنی پھیلائی، غلط سمجھ لیا جائے اور اس کے مقابل میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مشرور نے دشمنان اسلام سے تعلیم پا کر صحیح اسلام معلوم کر لیا جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔

میں حیران ہوں کہ اگر مغرب، جو حالت نزاع میں ہے، اپنی تہذیب اور

اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لیے جہاد کر رہی اور تیسری قسم جو ترقی سے اگرچہ متعلق نہیں، لیکن اسلام میں مباح ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

اس مشترکہ حقیقت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو یورپ کی گناہگاری کو جو ترقی کے لیے مضرب ہے، ترک کرنا پڑے گا اور ان کی صنعت کاری کو جو ترقی میں موثر ہے، اپنانا ہوگا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" ایسی اشیاء کہ جن سے مسلمان طاقتور بن سکتے ہیں جیسے یورپ کے ٹیکنیکل علوم و فنون۔ ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی آخری حد تک فرض ہے۔

اگر اقبال مرحوم کے صرف اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی قدیم و جدید کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔

قوت مغرب نہ از جنگ اور باب
نے ذر قص و خضران بے حجاب
نے ز سحر ساحراں لالہ رواست
نے ز عریاں ساق و لے از قطع مواست
ٹھکی اورانہ اند لا دینی است
نہ فروغش از خط لاطینی است
قوت از ملک از علم و فن است
از ہیں آتش چراغش روشن است

افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل ذکر سائنس دان پیدا کیا۔ نہ یورپ کی طرح اسلحہ ساز کا رخنہ بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تحریف دین اور قدیم و جدید کی جنگ پر صرف ہو رہی ہے اور یورپ کے صنعت و ہنر کی جگہ یورپ کی گناہگار تہذیب کو جو زندگی بنانے کی کوشش پر اور اسی کو معراج ترقی سمجھ رہے ہیں۔

بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ بڑوں کے وہ علوم جن کو فی الواقع ترقی میں دخل ہے، ان میں مسامتہ پیدا کی جائے لیکن ان کے الحادی اور تشکیکی فلسفہ حیات سے پرہیز کیا جائے تو قوم روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے بہرور ہوگی۔

ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں، پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت ثانوی ہوگی، لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تو مادی مہلکی جو ناگزیر تھی ہے، اس کا تذکرہ ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا اور ہم اپنے اسلاف کی طرح اپنی کمزور مادی قوت اور فائق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے سے بڑی مادی قوت کو شکست دے سکیں گے جیسے ستمبر ۱۹۶۵ء کی جنگ میں ہم نے محض ایمانی قوت کے بل بوتے پر اپنے سے فائق تر مادی قوت رکھنے والے ملک بھارت کو شکست دی۔ لیکن اگر ہم ایک طرف مادی قوت میں بھی کمزور رہے اور دوسری طرف یورپ کے ملحدانہ افکار اور اشتراکیت کے ایمان سوز نظریات نے ہماری رہی سہی ایمانی قوت کو بھی کمزور کر دیا تو اس وقت پاکستان کی حفاظت کس چیز سے ہوگی؟ بالخصوص جب کہ پاکستانی طاقتوں

اس کے لوازمات کے ساتھ بائبل و جن کے طوفانِ فنا میں غرق ہو جائے، اور ایک یا تمدن اور دوسری تہذیب پیدا ہو جائے جو مغربی تہذیب سے کیسے مختلف ہو تو یہ حضرات اپنے تحریفی عمل سے اپنی سابق تحریفات اور کارروائیوں پر خطِ تیغ کھینچیں گے یا اسلام کو دوسری تحریف کے لیے باز پوٹہ اطفال بنا دیں گے؟

خود مدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق!
(اقبال)

قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علمائیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بدگمانی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ اس لیے کہ حقیقی اسلام کا نعم ان کا ٹھیکہ ہے کیونکہ اسلام میں برہنیت اور پائیداریت کا وجود نہیں کہ یہ دونوں نسلی نظریے ہیں اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لیے کہ ہر فن کے لیے معیاری قابلیت کا وجود ضروری ہے جو قدیم طبقہ کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔

لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیٹھ کر اس امر کی تحقیق کریں، کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے، ان میں سے اسباب ترقی کی کوئی چیز نہیں ہیں۔ اور جو چیزیں ترقی سے متعلق نہیں رکھتیں اور اسلامی روح کے لیے مضرب وہ کوئی چیز ہیں اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں، لیکن مباح ہیں وہ کونسی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہوں گی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء۔

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء ممنوعہ۔

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء جو مباح ہیں۔

میں نے ترقی اور اسلام کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہوگا کہ یورپ کے پاس اسباب ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو۔ اس لیے مغرب زدہ طبقہ کا یہ کہنا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہم مغربیت کو ترقی کے لیے اختیار کر رہے ہیں، "ابیاعظا اور بے اصل دعوئے ہے جیسے دووونے پانچ۔"

آس لیے ترقی کے لیے پرانے اسلام کی تحریف کی قطعاً ضرورت نہیں، اور نہ یورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی جوشِ عمل اور اولوالعزم ملت میں پیدا ہو اور غیر مسلم ممالک سے درآمد کردہ نظریات سرمایہ داری، سود خوری، صنعتی، آوارگی، اخلاقی گمشدہ معاشرت، اشتراکیت، خدا پرستاری اور روحانی اقتدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشاران کی وحدت ٹکڑے ٹکڑے پارہ نہ کرے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لیے مضرب ہیں، ان کو اسلامی ممالک

اسلامی ملک میں علاقائی تہذیبوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ اسلام سے ان کے ربط کو پرانی تہذیبوں کے بت کے ذریعہ ختم کیا جائے۔ اب عالم اسلام کا فرض ہے کہ ان باتوں میں غور کریں، ہم نے تنگ وقت میں صرف مختصر سا خاکہ پیش کیا جس پر اہل نظر غور کریں۔

چون گہر در رشتہ اوستفتہ شو
وز نہ نامہر عباد را شفتہ شو

اسلامی یونین

امریکہ کی پچاس ریاستیں ایک وحدت ہے، روس کی تقریباً بیس ریاستیں سوویت یونین کی شکل میں ایک وحدت ہے، دولت مشترکہ، برطانیہ تقریباً آٹھ حکومتوں کی ایک وحدت بنی ہوئی ہے، حالانکہ ان میں مذہبی، نسلی اور جغرافیائی اختلاف بھی ہے تو کیا مسلمانان ایشیا و افریقہ وغیرہ تقریباً چھوٹی بڑی ریاستیں ایک 'اسلامی یونین' نہیں بن سکتی؟ اگر بن گئی تو یہ امن عالم کے لیے بھی ایک بے مثال طاقت ہوگی اور عالم اسلام کے تمام مسائل بلا جگہ و خونریزی کے حل ہو جائیں گے۔ قوت کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، وہ اس مجوزہ اسلامی یونین کے مقابلے میں کسی حکومت کو دنیا میں حاصل نہیں، صرف وحدت اور تنظیم کا انتظار ہے۔

۱۔ مسلمانوں کی عددی قوت کو اب تک اپنی صحیح تعداد کا پتا نہ تھا، کیونکہ وہ اعداد و شمار یورپی ذرائع سے حاصل کرتے تھے جو مصنوعی طور پر کم سے کم تعداد جلاتے تھے تاکہ کہیں مسلمان اپنی عددی اکثریت معلوم کر کے بیدار نہ ہو جائے۔

سب سے پہلے مسلمانوں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش امیر شکیب ارسلان نے کی اور مذاہب عالم میں عبداللہ مددوسی نے کی، کوہستان کی رپورٹ مندرجہ ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء کے مطابق مسلمانوں کی تعداد ۹۵ کروڑ ہے۔ اور عیسائیوں کی اصلی تعداد مذاہب عالم کی تحریر کے مطابق ۵۲ کروڑ ہے، کینفوش مت جو حکمران چین کا مذہب ہے، اس کی تعداد ۳۶ کروڑ، شنتو مت جو حکمران جاپان کا مذہب ہے، ۵ کروڑ، بدھ مت کی تعداد ۵ کروڑ، اصلی ہندوؤں کی تعداد ۲۸ کروڑ، سکھ ۴۳ لاکھ، یہودی کل عالمی تعداد ۲۸ کروڑ ہے۔

اس موازنہ سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مسلمانوں کی عددی قوت کیا ہے؟ اور صرف عددی قوت کی وجہ سے روس، امریکہ، بھارت کو پاکستان پر ترجیح دیتے ہیں کہ بھارت کی آبادی ۵۴ کروڑ اور پاکستان کی ۴۵ کروڑ ہے، لیکن وہ صرف تعداد کو دیکھتے ہیں، چاہے ۱۱ کروڑ شیرموں اور ۴۵ کروڑ گڈروں۔

۲۔ پٹرول اور تیل کی قوت وسطی میں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی ملک ہیں، اگر یہ تیل یورپ اور امریکہ یا دیگر ملکوں کو نہ دیا جائے تو وہ نہ لڑائی لڑ سکیں گے اور نہ کارخانے چلا سکیں گے، اس لیے سب کی مشرق وسطی پر نظریں

کو منتقل ہونے چاہئے۔ یہ واحد ذریعہ صرف اسلام ہے۔
حضرت پاکستان بلکہ تمام مسلمان ملکوں کی حیات و ترقی اسلامی وحدت اور حفاظت کا راز بھی اسلامی ہلاک کے قیام میں مضمر ہے، اگر امریکہ کی موجودہ شکل میں وہاں کی تقریباً پچاس ریاستوں کا اتحاد ہو سکتا ہے اور سوویت یونین کی شکل میں تقریباً بیس ریاستوں کی متحدہ قوت بن سکتی ہے اور دولت مشترکہ کے تحت سات آٹھ حکومتیں باوجود تہذیبی، مذہبی، علاقائی اور نسلی اختلافات رکھنے کے ایک 'دولت مشترکہ' کی تنظیم میں آسکتی ہیں۔ تو تمام ممالک اسلامیہ جن میں دینی، تہذیبی اور تاریخی اسباب وحدت موجود ہیں، اور زمانہ سابق میں ایک اسلامی حکومت (خلافت) کی وحدت سے منسلک بھی رہے ہیں، کیا ان کی یونین یا دولت مشترکہ کا بن جانا ناممکن ہے؟ جب کہ ان میں بہت بڑی جنگ جغرافیائی انفصال بھی ہے۔

اگر مسلمانوں نے زمانے کے انقلابات سے سبق سیکھ لیا اور یہ وحدت قائم ہو گئی، جس میں اندرونی طور پر تمام ممالک آزاد ہوں اور بندہ بیچ اور خارجہ دفاع، نصاب تعلیم، قانون، تجارت اور اسلامی اصولوں پر مشترکہ بنائے جیسے امور اپنے آپ کو ایک مرکزی قوت سے منسلک کر دیں تو یہ اسلامی یونین تمام عالمی قوتوں میں اول نمبر کی قوت بن جائے گی اور عالمی امور میں اس کی رائے فیصلہ کن ہوگی اور ان ممالک کے تمام مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ مغربی اور مشرقی ہلاک کے تصادم اور تباہ کن جنگ کو روکنے اور امن عالم قائم کرنے میں یہ ایک مؤثر قوت ثابت ہوگی، جس کی بڑی دلیل عالمی اعداد ہیں۔

قوت کی پہلی چیز عددی برتری ہے، روڈ نامہ کوہستان ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی عالمی تعداد ۹۵ کروڑ اور ایک ارب کے درمیان ہے لیکن عیسائیوں کی صحیح اصلی تعداد پورے عالم میں ۵۲ کروڑ ہے، کینفوش مت جو حکمران چین کا مذہب ہے، اس کی تعداد ۳۶ کروڑ، شنتو مت جو جاپانی حکمرانوں کا مذہب ہے، اس کی اصلی تعداد ۵ کروڑ، بدھ مت کے پیروں کی ۵ کروڑ، ہندو شنتو مت اچھوت کی اصلی تعداد ۲۸ کروڑ ہے، دیکھو مذاہب عالم (احمد عبداللہ مددوسی)

دوسری چیز رقبہ ہے۔ دنیا کا کل رقبہ تقریباً ۱۴ کروڑ مربع میل ہے، جس میں ۴۳ فی صد پر اہل اسلام کا قبضہ ہے اور باقی میں سب مذاہب شریک ہیں۔

تیسری چیز پٹرول ہے، روس میں پٹرول کی پیداوار تین کروڑ ٹن یورپ میں دس لاکھ ٹن اور خرچ ۱۴ کروڑ ۳۰ لاکھ ٹن، امریکہ کا تیل عالم سے پیداوار ۵۵ لاکھ ٹن، روس و چین کا دس فی صد اور مشرق وسطی کا ۱۰ فی صد عالمی پیداوار کا ہے، (روزانے وقت ۴ اپریل ۱۹۶۸ء)

اگر مشرق وسطی کا تیل بند ہو جائے تو پورا عالمی نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہی دہانہ ہے کہ غیر مسلم اقوام سرٹوٹ کو کوشش کرتی ہیں کہ عالم اسلام متحد نہ ہونے پائے، خود عرب کا حال دیکھو، کہیں دشمن قومیں ان میں قومیت کا جذبہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ابھارتی ہیں اور کہیں اسلام دشمنی کے باوجود

ہو رہی ہے۔ کیونکہ تاریخ سے قوم کی زندگی بنتی ہے۔ اسلام کی سابق تاریخ جان فریختی اور قربانی کی ایک بے مثال تاریخ ہے۔ جو کسی دوسری قوم کو نصیب نہیں۔ اگر اہل اسلام کو اپنے ماضی کی تاریخ سے مربوط کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک مجاہد اسلام ٹیڈر وین بم بن جائے گا جیسے ماضی کی تاریخ کا ایک ایک واقعہ اس پر گواہ ہے۔

جو دیکھی بھڑی اس بات پر کامل یقین آیا
جسے مرنا نہیں اسے جیسا نہیں آیا!

ملت اسلامیہ میں محمد اللہ بے مثال بن جانے کے لیے یہ آٹھ اسباب موجود ہیں جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں لیکن اس قوت کو ہمارے انتشار اور لامرکزیت نے تباہ کر دیا ہے اگر ایک بار اسلامی یونین کی شکل میں یہ قوت منظم ہو جائے تو دس، چھپن، امریکہ اور یورپ کے فیصلوں کی باگ ڈور اسی یونین کے ہاتھوں میں ہوگی۔

اب ہم اسلامی یونین کا مختصر خاکہ پیش کرتے ہیں جو عالم اسلام کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ خواہ وہ کثیر کا مسئلہ ہو یا قبرص کا، عرب اسرائیل کا مسئلہ ہو، یا ناخبر یا کابینہ کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

تمام اسلامی مملکتیں خواہ ان کا نظام جمہوری ہو یا شاہی مسلم مرکزیت پھر مغربی جمہوریت ہو یا کسی دوسری قسم کی جمہوریت نظام پارلیمانی ہو یا صدارتی۔ وہ ایک مشترک پارلیمنٹ سے منسلک ہو جائیں جن میں ہر مملکت سے حسب تعداد مملکت نمائندے منتخب کیے جائیں لیکن نمائندوں میں اس امر کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں حسب ذیل صفات ملحوظ ہوں۔

صفات نمائندگان پارلیمنٹ

- ۱۔ اسلام پر پختہ یقین۔
- ۲۔ جرأت و شجاعت و تدبیر۔
- ۳۔ عاقبت اندیشی اور سیاسی فہم۔
- ۴۔ حرص مال و جاہ اور ذاتی مفاد اور خود غرضی سے پاک ہونا۔
- ۵۔ اسلام کی ضروری فہم اور دور حاضر کے سامراجیوں کے پھلکندوں اور لٹاق سے باخبر ہونا۔
- ۶۔ اسلامی اعمال کی پابندی۔

- ان تمام اسلامی دول کا مندرجہ ذیل امور میں اشتراک ضروری ہے۔
- ۱۔ اجارہ خارجہ مشترک ہوں ایک کا دوست سب کا دوست اور ایک کا دشمن سب کا دشمن ہو۔
- ۲۔ دفاع اور دفاع سے متعلق کارخانے مشترک سرمایہ سے بنائے جائیں۔
- ۳۔ صنعت مشترک، ایسی صنعت جس کے لیے ایک مملکت کا سرمایہ کافی نہ ہو یا خام مواد میسر نہ ہو، ان میں مشترک تعاون سے کام کیا جائے۔
- ۴۔ تجارت، مصنوعات اور خام اشیاء کا تبادلہ حتی الامکان اسلامی یونین کے دائرہ میں ہو اور بتدریج اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ بیرونی درآمد کردہ اشیاء سے بے نیاز ہو سکے۔

لگی ہوئی ہیں اور اسی کے لیے اسرائیل کو آلہ کار بنایا گیا ہے۔

۳۔ رقبہ کے لحاظ سے تفوق تیسری چیز زمین کا رقبہ ہے۔ کل دنیا کا ۴۲ فی صد پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ باقی میں تمام اقوام بشریک ہیں۔

۴۔ چوتھی چیز رقبہ ہے جو مواصلات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رقبہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی ممالک ہیں۔

۵۔ جغرافیہ کی انصاف یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی مجوزہ یونین کے تمام اسلامی مملکتوں میں پاکستان سے لے کر ترکی اور مراکش تک جغرافیائی اتصال ہے۔ البتہ دلوں کا اتصال باقی ہے جس کا واحد ذریعہ اسلامی تعلیم اور جذبہ اسلام کو فروغ دینا ہے۔

۶۔ جذبہ شجاعت و جفاکشی ان میں سب اقوام کی نسبت جذبہ شجاعت و جفاکشی زیادہ موجود ہے جو ایک ملت کی قوت اور غلبہ کے لیے سب سے زیادہ فیصلہ کن معنوی طاقت ہے۔

۷۔ دین حق کا جذبہ توحید ہے۔ جنگ میں فتح یا بی مذبذہ دین پر بنتی اور اس میں توحید کی حقیقت اس پرٹ موجود ہو کہ اسباب کے علاوہ ان کو یہ یقین ہو کہ فتح خالق کائنات کی امداد پر موقوف ہے۔ جس کی تمام ملوی و سفلی نظریں اہل حق کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے ان کی تعداد اور سامان جنگ دشمن سے کم ہو۔

کَمْ مِّنْ قَوْمٍ لَّكِبَلِيَّةٍ
عَلَيْكَ قَوْمًا كَثِيرًا
يَا ذُرِّيَّتِ
اَلَا تَرَىٰ اَنَّهُمْ يَصْرِفُوْنَ
اَمْوَالَہُمْ بَيْنَہُمْ
وَمَا يَصْلٰہُمْ
بِشَيْءٍ مِّنْہَا
وَمَا يَحْزَنُوْنَ
اَلَا تَرٰ اَنَّهُمْ
يُفْسِدُوْنَ
اَمْوَالَہُمْ
بَيْنَہُمْ
وَمَا يَصْلٰہُمْ
بِشَيْءٍ مِّنْہَا
وَمَا يَحْزَنُوْنَ

پھر جہاد کا یہ جذبہ کہ اسلام کے لیے جہاد ہر حال کا مہیا ہے، یا فتح ہوگی یا حیات ثانی کو حیاتِ اعلیٰ میں تبدیل کرنا ہوگا، اگر شہادت نصیب ہوئی۔ یہ جذبہ اسلامی لشکر کے ہر فرد کو موت سے بے خوف کر دیتا ہے بلکہ موت محبوب بن جاتی ہے۔ مجاہد دشمن کے پہاڑ کی برابرہ قوت سے ٹکر لینے میں بے باک ہو کر لذت محسوس کرتا ہے۔

ما شقی توحید را بر دل زدن!
وانگے خود را بہر مشکل زدن!
اگر بی نداری بحر صحر است
وگر ترسی ہر موجش شنگ است

اس دینی جذبہ کی وجہ سے اسباب اور مسبب الاسباب دونوں کے توہین ہر سیاسی میں جمع ہوں گی جس کے سامنے صرف اسباب پر بھروسہ کرنے والی قوم نہیں بھٹھری سکے گی۔

۸۔ ماضی کی شاندار تاریخ کرنے والی چیز اس قوم کی سابق تاریخ

اندر کا مذہبی سے پوچھ لو کہ کیا تم کو ایک معمولی مغرب آدمی کے برابر بھی حسین حاصل ہے؟ لیکن ان دونوں کی بے چینی عام غریب اور معمولی اشخاص سے بہت زیادہ ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ کے ارب پتیوں سے پوچھو کہ تم کو حسین حاصل ہے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں۔

آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ یورپ اور امریکہ کے بہت کروڑ پتی اور ارب پتی ایسے تھے جنہوں نے دماغ کی بے چینی کی تاب نہ لا کر خودکشی کر ڈالی اور یہ تحریر چھوڑ کر مرے کہ:

”ہم اس بے چین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔“

اب اگر دور جدید کے عقل مندوں کی عقلی و عملی نگاہ و دور کی راہ صحیح ہوتی تو چین حاصل ہوتا۔ لیکن اس کے برخلاف ہوئے چینی انسان کو دور حاضر میں نصیب ہوئی۔ اس کی نظیر انسان کی چوری تاریخ میں نہیں مل سکتی اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص کر اس ایٹمی دور یا ایٹم و جینی خطرو نے تو بے چینی کو عالمگیر شکل دے دی ہے تو کیا یہی وہ منزل مقصود تھی جس کے لیے ڈیڑھ دو صدی کی یہ کوششیں عمل میں لائی گئی تھیں؟

مقصد زندگی کی ناپائی کی بڑی دلیل لفظ ”انقلاب“ ہے جس کے انقلاب معنی ”پلٹنے“ کے ہیں۔ اس دور میں جو نظام زندگی، جو نظام مملکت، جو نظام معیشت فکری کوشش کے بعد قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نعرۃ انقلاب بلند ہو جاتا ہے جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ عوام اور نعرۃ انقلاب لگانے والے موجودہ نظام سے مطمئن نہیں، وہ اس کو ہلٹ دینا چاہتے ہیں۔ گویا وہ اپنے نعرۃ انقلاب کے ذریعہ اپنی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

میں وجہ ہے کہ اقبال مرحوم خدا سے حکام کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے جواب میں کہ ”کیا یہ جہان جدید تم کو موافق ہے؟“ کہتے کہ: ”میں نے خدا سے کہا کہ موافق نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو توڑ ڈالو۔“

گفتا کہ جہان ما یا بتوے سازو

گفتم کہ نے سازو، گفت کہ برہم زن

اس عالمی بے چینی سے یہ معلوم ہوا کہ دور حاضر کی فکری بے چینی کی مثال اور عملی کوششوں نے زندگی کو مقصود سے ہلکا نہیں کیا اور تاہنوز زندگی نے اپنے طبعی و فطری مرکز کو نہیں پایا۔

اضطراب، انقلاب اور بے چینی انسان کی باطنی حرکت کا نام ہے اور چین اور اطمینان اس کے اصلی سکون کا نام ہے اور وہی اصل مقصد حیات اور راحت گمشدہ ہے۔ مثلاً پانی کی وجہ بلندی پر ہو تو وہ متحرک اور مضطرب رہتا ہے اور اگر اس کو اس بلندی سے کسی دوسری بلندی کی طرف منتقل کیا جائے تو بھی اس کا اضطراب اور حرکت ختم نہ ہوگا تا وقتیکہ وہ کسی نشیب جگہ میں پہنچ کر اپنے مرکز فطری و طبعی کو نہ پاسے یہی حاصل اس وقت ہماری زندگی کا ہے کہ عقل اس کو کبھی ایک جہاں اور کبھی دوسرے جہاں کی طرف منتقل کرتی ہے کبھی تیسری کی طرف۔ لیکن اس کے اضطراب میں فرق نہیں آتا، تا وقتیکہ زندگی اپنے فطری مرکز کو نہ پاسے۔

اس بے چینی کا اصلی سبب خالق کائنات سے انسان کے تعلق کا منقطع

۵۔ اسلامی اصولوں کے تحت یونین سے متعلق اسلامی ممالک کا مشترک بینک ہو اور بلا ضرورت غیر ممالک میں سرمایہ نہ رکھا جائے۔

۶۔ نصاب تعلیم میں کافی حد تک یکسانیت ہو۔

۷۔ خلافت کا وزن سب ممالک اسلامیہ کا ایک ہو۔

۸۔ اگر ممکن ہو سکے تو اسلامی ممالک کی یونین کی سرکاری زبان بھی ایک ہو، اور موزوں یہ ہے کہ وہ عربی زبان ہو۔

۹۔ کوشش کی جائے کہ تبلیغ کی آزادی کے باوجود ایسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے جو یونین کے بنیادی مقاصد سے متصادم ہوں۔

دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطی

سب سے پہلے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا دور حاضر کے نظریات میں غلطیاں موجود ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں دور حاضر کے نظریات کو تقسیم کرنا پڑے گا۔

۱۔ خالص مادی نظریات

۲۔ انسان سے متعلق نظریات (خواہ تمدنیات ہوں یا معاشیات و علمیات)

۳۔ مادیات و معادیات۔

ان تینوں کے ذرائع علم و احکام و خصوصیات میں بڑا فرق ہے۔ دور حاضر کے عقیدت نے تینوں پر بحث کی ہے اور تینوں کے متعلق اس نے نظریات قائم کیے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ان تینوں کا ایک بہت بڑی حد تک انسانی زندگی سے تعلق ہے اور تینوں پر عقل نے اس بنا پر غور کیا کہ وہ ایسے حقائق کو پایا سکے۔ جن کی وجہ سے انسانی زندگی اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب ہو سکیں کہ عقل کی فکری حرکت کا آغاز اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔

اب انیسویں صدی سے لے کر اب تک تقریباً ڈیڑھ سو سال سے زیادہ کی عقلی کاوشوں سے اگر انسان نے اپنے مقصد زندگی کو پایا لیلے تو بے شک یہ فکری و عقلی اور سائنسی کوششیں قابل تحسین ہیں اور اس کی عقل و فکر کی راہ میں سمت پر جانے اور منزل مقصود کو پانے کی صحیح راہ تھی اور اگر زندگی کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یقیناً ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انسانی عقلیت کی راہ صحیح نہ تھی۔ بلکہ اس میں غلطی واقع ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس مقصد کو متعین کریں جس کے لیے عقلی حرکات کا آغاز ہوا اور پھر عمل توڑوں نے ان عقلی نظریات کی موافقت کی۔

عقلی و عملی کاوشوں کے مقصد کا تعین انسانی فکر و عمل کی تمام چین اور اطمینان ہے۔ نہ سونے اور چاندی انبار انبار یا قیمتی موثریں اور نہ بڑی بڑی بلڈنگ اور سامان تعبیر یا حکومت کا کوئی بڑا امدہ جس کی تصدیق اس امر سے کی جا سکتی ہے۔

کہ اکثر اوقات یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن چین اور بے چینی اطمینان کا نام نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ آئے تو صدر جاس اور

واحداصل کائنات ہے۔

۵۔ اکنوقس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ واحد ہے۔

۶۔ ارمینڈس کی رائے یہ ہے کہ عدد مادہ نہیں بلکہ پانی اور ہوا کا مجموعہ مادہ ہے۔

۷۔ ملیسوس کی رائے یہ ہے کہ مادہ ایسی ذات ہے جو زندہ اور عاقل اور ازلی ہے۔

۸۔ ہرقلیطس کی رائے یہ ہے کہ مادہ آگ ہے جو پھر منتقل ہو کر ہوائی اور وہ بدل کر پانی بنا۔

۹۔ امبدوقلس کی رائے یہ ہے کہ مادہ عالم چار عناصر ہیں۔

و۔ ————— باد

ب۔ ————— خاک

ج۔ ————— آب

د۔ ————— آتش

ان میں محبت کی قوت باہم انضمام کے لیے اور نفرت کی قوت تفریق کے لیے موجود ہے۔

۱۰۔ دیموقراطیس لکھتا ہے کہ مادہ عالم ذرات ہیں جو اندھی ضرورت کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔

۱۱۔ انکساغورس لکھتا ہے کہ مادہ عالم ذرات متحرک ہیں۔ جن کو خدا نے علم و حکم حرکت دیتا ہے۔

۱۲۔ سوفسطائیہ جن میں سے بردتاغوراس کی رائے یہ ہے کہ مادہ یا اور کسی چیز کا کسی کو بھی علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عقل اور حس صحیح ذرائع علم نہیں کیونکہ لوگوں کی حالت ان دونوں چیزوں میں مغفرت ہے بلکہ غور جیسا فلسفی کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کی صحیح معرفت عقل اور حس کے ذریعہ محال ہے۔

۱۳۔ سقراط کی رائے یہ ہے کہ مادہ اور دیگر اشیاء کا علم عقل کے ذریعہ ممکن ہے جس کے ذریعہ ناممکن ہے۔

۱۴۔ افلاطون جو سقراط کا شاگرد ہے وہ لکھتا ہے کہ مثالی اور تصویری حقائق مادہ عالم ہے لیکن افلاطون اور اس کے شاگرد مسعودونوں خدا کے قائل ہیں کہ مادہ خدا کے بغیر کسی موجود میں تشکیل نہیں ہو سکتا۔

یہ چودہ اقوال قدیم فلاسفہ کے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں۔ نہ معلوم کہ اور کتنے اقوال ہوں گے جو ہمیں معلوم نہیں۔

جدید فلاسفہ یورپ اور امریکہ کی تحقیقات مادہ جدید فلاسفہ کی نظر میں کو چونکہ استقرار نہیں بلکہ ان میں انقلاب اور تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اور جدید تحقیق سابق تحقیق کو رد کرتی ہے اس لیے اب تک جدید فکر میں حسب ذیل تبدیلیاں ہوئیں۔

پہلا نظریہ یہ تھا کہ مادہ عناصر کا نام ہے۔

دوسرا یہ کہ مادہ سالمات یعنی ایٹمی اجزاء کا نام ہے۔

تیسرا یہ ہے کہ مادہ برقی پاروں کا نام ہے

اب تک جدید فلسفہ اسی حد تک پہنچا ہے لیکن جدید فلاسفہ میں سے بعض

ہرنا ہے اور مادہ اور مادیات ہمارے وابستہ ہونا ہے۔ مادہ متغیر ہے اور روح کے لیے وہ غیر فطری مرکز ہے اور خالق کائنات روح انسانی کا فطری مرکز ہے۔ روح جب فطری مرکز سے ہٹا دی گئی اور غیر فطری مرکز سے اس کو جوڑ دیا گیا تو اس کے حصے میں دماغی اضطراب اور بے چینی کا ہونا ایک لازمی بات ہے اور مادی ترقی چاہیے کس قدر بلند ہو، لیکن اضطراب دور نہ ہو گا۔

اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

أَلَا يَذْكُرُ لِكُلِّ شَيْءٍ نَّفْثًا مِّنْهُ
خوب سن لو کہ صرف اللہ کی یاد اور
تعلق سے انسان کو چین اور لطیفان
نفیج ہو سکتا ہے۔

بقول اکبر سے

دو ہی چیزیں ہیں جس عاقل دل کی

حقیقت کا تصور اور اللہ کی یاد

دنیا دینی کی ہوس جانے دو

گلیں ہیں ہو اگر تو خار و خس جانے دو

مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ

اللہ کو اپنے دل میں بس جانے دو

لیکن تہذیب جدید کا یہ حال ہے کہ

عقول تباہ ہوتے ہیں اور سماجی باپ کو

بس خدا سمجھا ہے اس نے برقی کو اور عبادت کو

طریق مغربی کی کیا یہی روش منیری ہے

خدا کو بھول جانا اور محو ماسوا ہوتا

مادیات

مادیات کی بنیاد مادہ ہے۔ اس لیے جب تک مادہ معلوم نہ ہو تو مادیات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مادہ کے متعلق ہزاروں سال سے فلاسفہ کی ذہنی اور فکری کاوشیں جاری ہیں۔ لیکن ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔

مادہ قدیم فلاسفہ کی نظر میں کی حقیقت کے متعلق جو اسٹیڈی اور تحقیق کی ہے وہ شرتانی کے مل جل میں موجود ہے۔

۱۔ فطالین کی رائے یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق عدم سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مادہ کا وجود ضروری ہے اور مادہ کائنات پانی ہے۔

۲۔ انکسیانس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ ہوا ہے۔

۳۔ انکسمندر کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات کی کوئی شکل نہیں جس کو متعین کیا جاسکے۔

۴۔ فیثاغورث کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات خدا ہے جس سے کوئی چیز خالی نہیں۔ جس طرح کل اعداد ایک ہی کے تکرار سے بنتے ہیں، اسی طرح خدا نے

الحقیقت یہ ہے کہ:

۱۔ بالآخر برقیّت بھی ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں صرف ایک نور باقی رہ جاتا ہے۔

یہ سب خرابی اس غلط جذبے اور تجلّی سے پیدا ہوئی کہ عدم اور نیستی سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔ لیکن یہ خیال ہی سوسے سے غلط ہے کہ نیست سے بہت نہیں ہو سکتی۔

اسلامی زاویہ نگاہ سے کائنات عالم تو بہت غنیمت سے بہت ہونا ہے بہت ہوئی یعنی مادہ عالم سے وجود میں آئی۔ لیکن خود مادہ عدم سے وجود میں آیا گویا عدم سے وجود اور نیستی سے ہستی کا واقعہ موجودہ عالم سے قبل صرف ایک بار ہوا۔ ازاں بعد جس قدر قدرت کی تخلیق تھیں، وہ سب اشیاء بہت سے بہت ہوئی۔

اب جدید فلاسفہ یا قدیم فلاسفہ جو مادے کی ازلیت کے قائل ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ مادہ اگر ازلی نہ ہو تو وہ بھی پیدا کیا گیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ مادی اجسام تو مادہ سے پیدا ہیں لیکن مادہ عدم سے پیدا ہوا ہوگا۔ حالانکہ مشاہدہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دستیاب ہو سکتی جو نیست سے بہت ہوئی ہو۔ یہ صرف مغالطہ ہے جو واقعہ مشاہدہ کرنے والوں اور مشاہدات کے وجود سے بہت پیشتر صرف ایک ہی مرتبہ وجود میں آیا ہو۔ وہ اس زمانہ اور اس وقت کیونکر زیر مشاہدہ آسکتا ہے جس واقعہ کو جس واقعہ سے اختصاص ہو، وہ ایک دوسرے وقت میں کیونکر وجود میں آسکتا ہے۔

ایک صاحب نے جو اریہ سماج کے بہت بڑے بھڑت تھے اور اس خیال کے قائل تھے کہ نیست سے کوئی چیز بہت نہیں ہو سکتی ورنہ ہمیں دکھا دو۔ میں نے کہا یہ سوال ایسا ہے کہ بغداد موجود نہیں۔ ورنہ اسی ہندوستان میں بغداد مجھے دکھا دو، جب میں مان لوں گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ؟ جاؤ۔ ہمیں بغداد لے چلو وہیں دکھا دیں گے۔ وہی میں ہم آپ کو بغداد کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ہم بغداد کا وجود مانتے ہیں لیکن اپنے اصلی مقام میں ملتے ہیں۔ وہی میں ہم نے نہ بغداد کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور نہ مشاہدہ کا۔ تو اسی طرح مشاہدہ جیسے مکان سے بدلتا ہے اور زمانے سے بھی بدلتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ دارا اور سکندر کی جنگ ناممکن ہے ورنہ ہمیں کوئی مشاہدہ اسی زمانہ میں کرائے تو جواب یہی ہوگا کہ یہ واقعہ اپنے مخصوص زمانہ اور وقت میں ہوا۔ تم اپنے اس زمانے میں پہنچاؤ تو مشاہدہ کرا دیں گے۔

اسی طرح جس وقت موجودہ نظام عالم سے قبل مادہ نیست سے بہت ہوا تو اس وقت میں ہمیں پہنچاؤ تو مشاہدہ بھی کر دیں گے۔ یہی ہے اس عظیم مسئلہ کی حقیقت جس پر موجودہ فلسفہ مبنی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ کوئی چیز مادے کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا تو اس سے خیال قائم کیا گیا کہ خدا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نظریہ میں خدا کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کیا گیا ہے۔

یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہمیں خدا سے تو کوئی نسبت نہیں، نہ کسی چیز میں

شرکت کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں ایک مخلوق کی قدرت دوسری مخلوق پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ چوٹی اور باقی دونوں مخلوق ہیں مادہ دونوں حیوانیت میں شریک ہیں، لیکن باقی کی قدرت چوٹی کی قدرت پر قیاس نہیں کی جا سکتی کہ چونکہ چوٹی میں من و بوجہ نہیں اٹھا سکتی تو باقی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی یہ قیاس کرے تو بڑی غلطی کا مرتکب ہوگا۔ چوٹی جو کام نہیں کر سکتی، باقی وہ کر سکتا ہے، لہذا ہم جو کام نہیں کر سکتے کہ نیست سے بہت کر سں تو خالق کائنات قادر مطلق وہ یقیناً یہ کام کر سکتا ہے۔

۳۔ سائنس کے قواعد کے مطابق مادہ کی ازلیت کا تجلّی استقرار اور تجربہ سے قائم کیا گیا اور استقرار اس وقت دلیل اٹھا سکتا ہے کہ تمام ہو۔ ورنہ بہت زمانہ تک سینما میں تصویر مقرر کرنا آتی تھی لیکن بوقت نہ تھی۔ اس وقت کا استقرار یہ تھا کہ تصویر سینما میں بول سکتی، لیکن مابعد زمانہ میں جب بولنے لگی تو وہ استقرار باطل ہوا کیونکہ یہ جدید واقعہ سابق استقرار تجربہ کرنے والوں کے تجربہ سے خارج تھا تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا مجمع واقعہ بھی ہو جو انسان کے تجربات سے خارج ہونے کے باوجود اپنی جگہ دودنی چار کی طرح صحیح اور درست ہو اور وہ واقعہ نیست سے بہت ہونے کا ہے اسی طرح تمام عجائبات سائنس سابق تجربہ سے خارج تھے، لیکن اب یہ تسلیم شدہ ہیں۔

۴۔ مادی اجسام مادہ سے پیدا ہوئے اور خالق کائنات نے پیدا کیا۔ اب خود مادہ اگر کسی اور مادہ سے پیدا ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا مادے کا وجود کسی اور مادہ سے نہیں بنا، ورنہ پھر اسی دوم مادے سے متعلق سوال چلے گا جو ختم نہ ہوگا۔ لہذا اس لحاظ سے کائنات مادی ہے۔ اس کے لیے مادہ ضروری ہے لیکن خود مادہ غیر مادی ہے جس کے لیے اور مادے کی ضرورت نہیں۔

باقی اگر اس میں شبہ ہو تو خود انسانی آنکھ کے ابصار اور مشاہدہ کو دیکھو کہ تمام کائنات کا ابصار و مشاہدہ آنکھ کے ابصار سے ہوتا ہے لیکن خود ابصار مبصرات سے نہیں یعنی کل چیزیں ہم نظر سے دیکھتے ہیں لیکن خود نظر، نظر نہیں آتی اور نظر کا وجود نظر آنے سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح کل مادیات مادے سے بن گئے ہیں لیکن خود مادہ مادہ سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی اور مادہ سے بن گیا ہو، بلکہ وہ بلا مادہ وجود میں آیا ہو، البتہ وجود میں لانے والے خدا کی ہستی لازمی ہے، یعنی مادے کے لیے دیگر مادہ کی ضرورت نہیں، البتہ فاعل و خالق کی ضرورت ہے۔

پہلی قسم یعنی افکار جدیدہ جو مادیات سے متعلق ہوں۔ ان میں اکثر اراکین صحیح ہو سکتی ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ سے متعلق ہیں اور مادہ چونکہ بے جان اور بے اختیار چیز ہے اس لیے مادہ سے متعلق ایک بار بعد از تجربہ جو نظریہ قائم ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور قائم رہتا ہے۔

مثلاً اگر دو سالمات (ایٹم) باہم توجہ اور ایجن کے ایک سالم کو ترتیب دی جائے تو ہر حال میں اس عمل سے مادی برآمد ہوگا۔ اس لیے اس قسم میں اختلاف کی گنجائش کم ہے اور ہم آسانی سے حکم دگا سکتے ہیں کہ فلاں مادی شے سے فلاں حال وشرائط کے تحت فلاں خاصیت ظاہر ہوگی۔

عالم انسان سے متعلق علوم کسی نظریہ کے متعلق ہم قطعی حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں قطعی اسباب و نتائج کا حکم لگانا اس لیے دشوار ہے کہ انسان مادہ کی طرح مجبور و بے اختیار چیز نہیں کہ مجبوراً کسی قانون کا محکوم ہو۔ بلکہ اس کا آزاد ارادہ ہر قانون کو توڑ سکتا ہے اور اس کا اختیار علت و معلول کے سلسلے کو درہم برہم کر سکتا ہے اور قطعی علت کا نفعین مشکل ہے مادہ سے متعلق نظریہ سے اگر کوئی انکار کر دے تو تجربہ اور مشاہدہ سے اس کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن انسان سے متعلق امور ایسے نہیں۔

مثلاً گزشتہ جنگ میں فرانس کی شکست کا سبب اشتراکیوں کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ آمریت پسند کہتے ہیں، شکست کا سبب فرانس کا جمہوری نظام تھا۔ پابند مذہب طبقے کے نزدیک شکست کا سبب فرانس کا اخلاقی انحطاط تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم کسی ایک سبب کی صحت کو قطعی طور پر ثابت کر سکیں۔

نتائج امور انسانیہ کا بھی یہ حال ہے کہ اس میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً انسانی علوم کے متعلق عام قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک قوم شکست کھاتی ہے، تو اس میں مادی اور اخلاقی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ جنگ میں جرمنی نے شکست کھائی اور اس کی مادی قوت اور اخلاقی عزیمت اور محنت میں ترقی ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قسم اول یعنی مادہ کے برخلاف اس قسم دوم یعنی انسانی فطرت کے قوانین اتنے غیر متعین اور نامعلوم ہیں کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں معاملہ انسانی سے فلاں وقت فلاں نتیجہ برآمد ہوگا۔ لیکن عصر جدید کی عقلیت نے انسانی امور کا خواہ وہ تمدن ہو یا معاشیات یا عمرانیات کے متعلق جو نظریے قائم کیے اس پر مادیات کی طرح یقین کرنے لگی۔

حالانکہ یہ معلوم ہے کہ عالم طبیعی میں حق و صداقت کا پانا جس قدر آسان ہے۔ تمدنی اور معاشرتی امور میں جو انسان سے متعلق ہیں۔ اتنا ہی مشکل ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مادیات اور طبیعیات کا تجربہ کسے جو رائے قائم کرتا ہے اس میں تجربہ کنندہ انسان خالی الذہن اور غیر جانبدار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ انسانیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور تمدنیات اور معاشیات کو سچلے تو اس کا ذہن ان چیزوں کے متعلق پہلے سے ایک خاص فائدہ و فغور رکھتا ہے اور کسی قوم بھی ان چیزوں کے متعلق ایک خاص عنبر رکھتی ہے اس لیے وہ شخص و قومی خصوصیت سے لگہ لگائی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ جملہ امور کی چھان بین اپنے شخصی و قومی مزاج کے تحت کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے حقیقت تک رسائی عقلیت کی راہ سے مشکل ہو جاتی ہے اور تمدنی اور معاشرتی مسائل میں عقلیت کو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم مان بھی لیں کہ مادی اور تمدنی مسائل کے اس واضح فرق کے باوجود ہم حقیقت کو پا بھی سکتے ہیں تو دیگر اقوام کو ہم کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے اور تا وقتیکہ انسانوں کے پاس تمدن کی ایسی مضبوط اساس موجود نہ ہو جس پر سب اقوام کا اتفاق ہو تو تمدن کو پائیداری نہ ہوگی اور اس کی جڑیں ہر وقت ہلکتی رہیں گی۔

یہ اعتراض کہ اس واقع فرق کو حکماً مغرب ایک اعتراض اور اس کا جواب نے کیوں نہ سمجھا اور کیوں بے ہودہ طور پر انہوں نے اپنی عربی اور حنفی تمدنی اور معاشرتی مسائل میں صرف کی۔ اس کی وجہ اور جواب عقلیت کی نشاۃ جدیدہ کی تاریخ سے نمایاں ہیں کہ عقلیت جدیدہ کو سمجھتے ہوئے اس وقت عقل کی راہ میں رکاوٹ تھی اور اس کے بنیادی مسائل مثلاً الہیت مسیح بنین ایک اور ایک تین اور مصوبیت مسیح پر ایمان لانے سے گناہوں کا کفارہ ہونا چند نامعقول امور کا مجموعہ تھے۔ ان سے عقلیت کو ٹکڑے ہوئی اور جب عقلیت کو فتح ہوئی تو انہوں نے تمام ادیان کا خواہ محرف اور غلط ہو۔ جیسے مسیحیت یا حق اور فطری ہو۔ جیسے اسلام اسباب انکار کیا اور سب سے پہلے انتقام لینا چاہا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تمدنی اساسات کا الہامی دروازہ انہوں نے بند کیا اور عقل کی راہ سے تمدن کو بھی حل کرنا چاہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی تمدنی الہامی بنیاد کو اور خدائی اساسات اور بنیادوں سے ہٹ کر عقل کی بنیادوں پر قائم کیا گیا جس کی حقیقت تک رسائی کا ذریعہ عقل کے پاس موجود نہ تھا۔ اور نہ عقل جذبات و میلانات نفسی کے دخل اندازی سے خالی ہو سکتی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ عقلیت جدیدہ نے ایک ایسا تمدن قائم کیا جس میں حرص و خواہشات نفس کی تکمیل اور درندہ صفت غوریزی کے سوا کچھ نہ تھا اور انسانی تمدن جاہلانہ دور کے تمدن سے بھی زیادہ بستی میں جاگرا۔ کیونکہ جاہلانہ دور میں تمدن میں بھی کچھ نہ کچھ الہامی بنیادیں موجود تھیں اور تعجب یہ ہے کہ اس بخود غلط اور غیر فطری تمدن کے استحکام میں روز بروز اضافہ کی کوشش کی جاتی رہی جس سے اس کے زخم اور بڑھتے ہیں۔ جیسے بقول مولانا روم "جو کا شاد قدم میں پیچہ گیا ہوا اور صاحب قدم چھٹکا رہا پانے کے لیے اس کو زور سے زمین پر مارے تو قدم زیادہ زخمی ہوگا۔"

تمدن حاضرہ زندگی کے قدم کا شاد ہے جتنا قدم زمین پر مارا جائے گا اتنا کانٹا مضبوط ہو کر قدم مزید نہ خمی کرے گا۔ اسلی علاقہ یہ ہے کہ ہوشیار آدمی اگر کانٹے کو نکال کر دور چھینے نہ کہ اور اس کو مضبوط کر دے۔

ان انسانی اور تمدنی مسائل میں جدید عقلیت کی جذباتی لغزشوں اور غلطیوں کے لیے عورت کے مسئلے کے متعلق ان کی آراء ملاحظہ ہوں جن سے ان کی لاعلمی نمایاں ہے۔

عورت اور مغرب سب سے پہلے فکر جدید نے عورت کو انسانی قائم کی اور یہ قانون بنا دیا کہ

۱۔ "عورت شادی کے بعد اپنے پدری اقارب سے کٹ کر شوہر کے خاندان کا ایک فرد ہے اس کی تمام ملکیت شوہر کی ہے اور وہ خود کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی اور نکاح ہونے کے باوجود حب تک رخصتی نہ ہو تو خاوند کی ملکیت سے اس کا تعلق نہیں اور خاوند کے مرنے پر وہ وارث نہیں ہو سکتی۔"

۲۔ شادی شدہ عورت کو جب شوہر کے گھر میں نہ ہوا اپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ماں مرگئی یا اس کی اولاد تو ان کے درمیان وابستہ

اور انسانی عقل اور حواس یا وجدان کے ذریعہ ان کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکتا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی تجربہ کے لیے دو امر ضروری ہیں۔

۱۔ **اتحاد زمانی** یعنی تجربہ کنندہ انسان اور وہ ذریعہ تجربہ امور ایک وقت میں موجود ہوں۔

(الف) **مبدأ عالم متعلق** امور سائنسی دائرہ سے خارج ہیں یعنی یہ فیصلہ کہ انسان سے پہلے کیا تھا یا انسان کا آغاز کب اور کس طرح ہوا، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے ذرائع معلومات سے خارج ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے فیثات ہیں۔ نہ وہ اپنے آغاز کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور نہ آسمان وزمین، آفتاب و مہتاب اور ستارگان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی رائے قائم بھی کرے تو وہ مشکل پچواہ تخمینہ اور خیالی رائے ہوگی نہ حقیقی۔

قرآن نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے:

مَا أَشْهَدُ تَهُمُ خَلَقُوا
الْأَشْهَادُ وَالْأَرْضُ وَلَا
الْسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا
خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
كُنْتُ مُتَّخِذَ الْكُفَّارِينَ
عَصَدًا

میں نے ان سرگرم کو نہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا اور نہ انسان کی پیدائش کے وقت اور نہ میں نے ایسے گمراہ افراد کو غلطی رازوں کا دست و بازو بنایا تھا۔

(ب) **مقتضی انسان** بعد کے واقعات جس کو مقتضائے انسان اور موت انسان کے انسان کے ہم زمان نہیں۔ یعنی انسان ان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ عالم قبر و برزخ ہو یا عالم آخرت، دونوں انسانی تجربات اور سائنس کی دنیا سے خارج ہیں، اس لیے انسان کی رائے ان امور کے بارے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

دوسرا امر یہ کہ وہ کثیف اشیاء ہوں۔ لہذا وہ لطیف اشیاء روحانیات میں جن تک انسانی تجربات اور تحلیل و تجربہ کی رسائی نہیں۔ وہ تجزیہ و تحلیل سائنس کے دائرے سے خارج ہیں مابقی چیزیں خالق کائنات کی ذات، ملائکہ، ارواح انسان، عقائد و اخلاق و اعمال انسانی کا حسن و قبح اور انسان کی پوری زندگی کے تمام دائروں میں رہنا قبر و آخرت میں ان کے نفع و ضرر کی تعیین اور ان کے حدود کی تشکیل، انسانی یا سائنسی تجربات سے خارج ہیں۔ اس لیے انسان ان امور سائنسی پانے سے متاثر ہے، بلکہ ان تینوں چیزوں مبدأ برائن، مقناہ برائن، روحانیت لطیفہ نہایت کا ذریعہ صرف وحی الہی اور الہام ربانی ہے جو انہیں علم اسلام کے ذریعہ انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے اور حاصل ہونے کے بعد وہ انسانی ذرائع سے منقاد نہیں بلکہ انسانی ذرائع علم کے موافق ہیں۔

مثلاً کان سے آوازوں اور تقریروں کا علم ہوتا ہے اور آنکھوں سے رنگوں اور اشیاء کے چھوٹے بڑے ہونے کا علم۔ اب کان آنکھ کی معلومات

نہ ہوگی، بلکہ کتبہ کاریں اور سرپرست سب چیز کا حقدار ہے۔ "رتاؤن و ما القاتنا" (تشریعت بین القرائین الوصیۃ المدینۃ و التشریح الاسلامی سید عبداللہ مدظلہ)۔ عورت کو خرید و فروخت اور کسی معاملہ کا اپنی ملکیت میں بھی سٹوہر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔

۴۔ عورت کے املاک پر سٹوہر کا تسلط حاصل ہے، وہ خرید و فروخت اور شرکت کا اختیار نہیں رکھتی۔ (حوالہ مذکورہ، قانون فرانس ص ۵۰)۔ عورت کسی معاملہ میں مدعیہ یا مدعی علیہا نہیں بن سکتی اور نہ عدالت میں حاضر ہو سکتی ہے جب تک سٹوہر کی اجازت نہ ہو۔ (حوالہ بالا ص ۵۱)۔ عقلیت جدیدہ نے ان قوانین کے تحت عورت کو بے بس جائزوں کی طرح بے اختیار اور سٹوہر کی ملکیت قرار دیا۔ لیکن بعد ازاں عقلیت جدیدہ کا یہ نظریاتی جذبہ جب افراطی جذبہ میں تبدیل ہو گیا تو تمدن کی بنیاد عورت کی حریت اور کلی آزادی پر قائم کی گئی اور اس کو مردوں کے ساتھ تمام امور میں مساوی قرار دیا۔

اب عورت کو بلا اجازت سٹوہر مرد سے خلوت و جلوت میں ملنے کی آزادی حاصل ہوئی اور جس قدر سٹوہر کما تا تھا، عورت بھی اسی طرح کمانے لگی اور ازدواجی رشتہ اس قدر کمزور ہوا کہ عورت جب چاہے کسی خوب صورت اور مال دار شخص سے تعلق قائم کر کے سٹوہر سے ملیدہ ہو سکتی ہے۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عائلی زندگی کا تمدنی نظام درہم برہم ہوا بعضے سٹوہر عورتوں کی اس بغاوت سے تنگ آکر خودکشی کرنے لگے اور مشہور "لڈو میسنے" (WOMAN) نام کتاب عورت پر لکھی جس میں یہ فیصلہ کیا کہ

"یورپ کی عائلی تباہی کا علاج اب صرف یہی ہے کہ عورت کو دانا یا بن مشرق کے قواعد کے تحت دوبارہ کنٹرول کیا جائے۔"

لواطت کو تمدن کے لیے تباہ کن سمجھ کر عقلیت قدیم کا پہلا تمدنی لواطت قانون یہ تھا کہ اس فعل غبیث کو جرم قرار دیا جائے اور قرار دیا گیا لیکن عقلیت جدیدہ کی عطا کردہ بے لگامی نے یورپ کو اس فعل بد کی وجہ سے سدوم اور عموریہ بنایا تو خود برطانوی پارلیمنٹ کے ماوراء آئینہ بلبلان نے لواطت کو جائز قرار دیا اور "ملکہ الزبتھ" کے دستخط سے اس کو ملک کا قانون بنا دیا گیا۔

کیا ان واقعات سے اس امر کی تصدیق نہیں ہوتی کہ تمدنی مسائل کی پیچیدگی عقل حل نہیں کر سکتی، اس میں الہام ربانی کی ضرورت ہے۔

بقول اقبال۔

فنا د کا ہے فرنگی معاشرے میں ظہور
کہ مرد سادہ ہے بیچارہ دن شاس نہیں

عقلیت جدیدہ اور ماوراء الطبیعات

ماوراء الطبیعات سے وہ حقائق مراد ہیں جو مادی تجربات سے خارج ہوں

یہ کہ خواہش کے لیے اسباب ممکنہ کی ضرورت ہے جو سببیت درجہ اولیٰ (سوم) کی نوع میں موجود نہیں تو وہ ایک بلند نوع کی طرف ارتقاء کی خواہش کیونکر کر سکتی ہے۔ جب کہ تکمیل خواہش کا سامان موجود نہ ہو۔ کیا ایک بے تعلیم آدمی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ وہ جیف انجینئر یا سول سرجن بن جائے؟

اونٹ کی مثال میں اونٹ کے پاس گردن کی لمبائی کے لیے کیا اسباب تھے جو اس نے گردن لمبی کرنے کی خواہش کی؟ باقی بچے کی مثال میں ضعف سے قوت کی طرف انتقال خود بچے کی فطرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ فطرۃً بتدریج نشوونما پاتا ہے۔ اس میں خواہش کا دخل نہیں۔ اگر خواہش نہ کرے جب بھی مقررہ وقت پر اپنے پاؤں سے چلے گا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ ادنیٰ نوع مثلاً حیوان مطلق سے انسان (دلیل چہارم) بن جانا۔ اگر حیوان کی کسی نوع کی خواہش کا نتیجہ ہو تو اس کو انسانی صورت، انسانی ڈھانچہ اور انسانی صفات و خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت تو انسان وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو اس نے انسانی حقیقت کو کیسے جانا کہ اس کی طرف ارتقاء کرنے کی خواہش اس میں پیدا ہوئی۔

پانچویں بات یہ ہے کہ انسانی کمالات اس سبب نوع میں موجود (دلیل پنجم) نہیں تھیں تو معنی سے غبت کیسے وجود میں آیا۔ جب کہ صرف طبعی ارتقاء سے ایسا ہوا اور فاعل حکیم یعنی خالق کائنات کا عمل اس میں مؤثر نہیں تھا۔

چھٹی بات یہ ہے کہ انسان بن جانے کے بعد ارتقاء کیوں رک گیا؟ (دلیل ششم) اور اس سے آگے چل کر کسی اور اکمل نوع کی طرف ارتقاء کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ یہ عمل ارتقاء مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ خواہ نمونہ موجود ہو یا نہ ہو۔

جادو کے وقت نبات نہ تھا۔ نبات کے وقت حیوان نہ تھا۔ حیوان مطلق کے وقت انسان نہ تھا اور درمیان میں کسی خالق حکیم کا دخل و عمل بھی نہ تھا۔ تاکہ کچھ وقت تک ارتقاء عمل کرتا اور پھر اپنے ارادے سے اس کو بند کرتا۔ بلکہ یہ سب کچھ صرف طبعی ارتقاء سے ہوا تو انسان پر پہنچ کر کیوں ارتقاء عمل ختم ہوا؟

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید

ڈارون نے بھی عالم فطرت کی تخلیق کی۔ توجیہ لامارک کی پیروی میں ارتقاء کے نظریہ کے تحت کی۔ لیکن اس کا ارتقاء لامارک کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ڈارون نے اپنا ارتقاء متنازع للبقار انتخاب طبعی اور بقار اصلح کے اصول پر قائم کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فطرت صرف اسی نوع کو باقی رکھتی ہے جس میں بقار کی صلاحیت ہو۔ باقی تمام انواع رفتہ رفتہ قمار ہو جاتی ہیں۔ اور فطرت انتخاب طبعی کے اصول کے تحت صرف انہیں انواع کا انتخاب کرتی ہے۔ جو اس معیار پر صحیح اتریں، باقی کو فنا کرتی ہے اور اسی نتیجہ کا

سے عاجز ہے اور آنکھ کان کی معلومات سے، لیکن ان دونوں الگ الگ دائروں کی معلومات میں تضاد تھا لہذا تضاد قائم نہیں۔ اسی طرح حق عقل کی معلومات سے قاصر ہے اور عقل حق کی معلومات سے، لیکن دونوں میں ٹکڑ نہیں۔ یہی حال حق و عقل کو وحی الہی کے ساتھ ہے کہ یہ دونوں قوتیں وحی کے ذریعہ حاصل کردہ معلومات تک رسائی نہیں پاسکتیں لیکن ان دونوں کے علوم کو وحی کی معلومات سے کوئی تضاد نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق صحیح اور عقل سلیم اور وحی کی معلومات میں تضاد ناممکن ہے۔ کیونکہ دو صحیح چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتیں۔ اس لیے مذہب اور سائنس میں تضاد کامکان ہی نہیں، دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ سائنس دائرہ مذہب تک پروا نہ ہی نہیں کر سکتی۔ اگر سائنس مذہب دشمنی کے استقامی جذبہ کے تحت مذہبیات میں مداخلت کرنے لگے تو خود سائنس انسانیت کے لیے باطنی زہر بن کر انسانیت کی تابانی پر منہج ہوگی۔ جیسے دور حاضر کی سائنسی کج دماغی اور بے راہ روی سے ایسا ہو رہا ہے۔

لامارک کا نظریہ ارتقاء

اور

چھ دلائل سے اس کی تردید

سب سے پہلے لامارک (LAMARCK) نے ثابت کیا کہ عمل ارتقاء حتمی خارجی قوتوں کا اثر نہیں، بلکہ جب کسی نوع میں پرزور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندرونی مہمات سے ارتقاء شروع ہو کر نشوونما پاتی ہے۔ اس نے بچے کی مثال دی کہ میڈیٹیشن سے کچھ عرصہ بعد بچہ میں یہ خواہش جو کش مارتی ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح اپنے پیروں پر چلنے لگے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف انواع نے درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک بلند نوع کی شکل اختیار کی۔ اسی طرح اونٹ کی گردن پہلے دیگر حیوانات کی طرح چھوٹی تھی، لیکن جب درختوں کے پھلے تھے دیگر حیوانات نے کھا لیے تو غذا کی ضرورت سے ان میں لمبی گردن ہونے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ رفتہ رفتہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔

انسان کو ارتقاء میں مخلوق ماننے کی یہ توجیہ جو لامارک نے (دلیل اول) کی۔ جنسوں کی بڑ سے زیادہ نہیں، ادنیٰ درجے کی مخلوق جادہ، پھر نبات پھر حیوان، پھر انسان ہے۔ جادہ میں تو سرے سے خواہش ہی موجود نہیں کہ وہ ارتقاء کا سبب بنے، نبات اور حیوان میں اگر کسی قسم کی خواہش موجود بھی ہے تو وہ اس قدر باشعور کہاں ہے کہ وہ کسی بلند نوع کی بلند ی اور برتری کو معلوم کرے کہ اس کی پُرجوش خواہش کرے۔ خواہش کے لیے شعور کامل کی ضرورت ہے۔ ہم آہم کھانے کی (دلیل دوم) خواہش یا گور نہ بننے کی خواہش اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہم اور گورنری کے متعلق پورا علم ہو، شعور ہو۔

نام بقا راصلح ہے۔ اور انواع کی باہمی کشمکش کا نام تنازعہ للبقا ہے۔

ادولٹ کی مثال کی اس نے یہ توجیہ کی ہے کہ لمبی گردن ادولٹ کی خواہش کا بغیر نہیں بلکہ ابتدا میں دونوں قسم کے ادولٹ موجود تھے۔ چھوٹی گردن والے بھی اور لمبی گردن والے بھی۔ دونوں میں تحصیل غذا کے لیے کشمکش رہی۔ جب نیچے کے پتے اونٹوں نے کھا کر صاف کر دیئے اور صرف بلند پتے رہ گئے۔ جس کو چھوٹی گردن والے ادولٹ نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ سب بھوک سے فنا ہوئے اور اصل یعنی لمبی گردن والے ادولٹ رہ گئے۔ پھر ان میں تولد و تناسل کا سلسلہ جاری رہا جس سے فنا شدہ ادولٹوں کی کمی پوری ہو گئی۔

یہ ہے نظریہ ڈارون۔ جس کی بنیاد یہ ہے کہ بے رحم نظرت صرف قوی کو باقی رکھتی ہے اور کمزور کو مٹا دیتی ہے۔ ارتقا کا اصلی بانی لامارک ہے۔ لیکن یورپ میں اس کا نظریہ مقبول نہ ہو سکا اور ڈارون کا نظریہ مقبول ہوا۔ اگرچہ انکار خدا اور مادی ارتقا پر دونوں متفق تھے۔

وجہ یہ تھی کہ یورپ کے دور جدید میں کسی نظریہ کی مقبولیت معقولیت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان کے جذبات کی موافقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چاہے وہ نظریہ کتنا ہی نامعقول ہو۔

چونکہ ڈارون کا نظریہ یورپ کے جنگجو یا مزاج اور استعمار پرستانہ مذاق کے موافق تھا کہ کمزور کو مٹ جانا چاہیے اور صرف قوی کو تنازعہ للبقا کے میدان میں رہنے کا حق ہے۔ اس لیے تمام اسکولوں اور کالجوں میں اس نظریہ نے قبولی نام حاصل کر لیا۔

اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہوا کہ یورپ کی فکر عقلی کم اور جذباتی زیادہ ہے۔ یورپ کی عقل کی روشنی اکثر جذبات اور مفادات کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے اور اصلی حقیقت کی طرف رسائی نہیں ہوتی۔

اب ہم ڈارون کے نظریہ پر تنقید کریں گے۔ جن چھ دلائل سے ہم نے لامارک کے ارتقا کی تردید کی ہے۔ ان چھ دلائل سے ڈارون کی ارتقا کی بھی تردید ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم ان چھ دلائل کے علاوہ اور دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ ڈارون کے ارتقا کی حقیقت معلوم ہو سکے۔

مارکس کا معاشی نظریہ بھی ڈارون کے نظریہ ارتقا نظریہ ڈارون کی تردید پر مبنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان کی تمام تبدیلیاں اور تمدن کے تمام انقلابات انسان کے خارجی ماحول کے تابع ہیں اور مارکس کے نزدیک یہ ساری تبدیلیاں معاشی حالت کی تبدیلیوں کے تابع ہیں۔ دونوں کے نزدیک انسان اپنے ماحول سے مجبور ہے اور اس کا غلام اور تابع ہے اس کے لیے ارادے کو اس میں دخل نہیں۔

مارکس خود کہتا ہے کہ انسان کے ارادے کی ڈارون کا نظریہ جبر ہے۔ تشکیل خارجی معاشی حالات سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کا مذہب پر یہ اعتراض ہے کہ وہ تقدیر کا قائل ہے اور وہ انسان کو عمل سے معطل کرتا ہے کہ اس نے انسانی تبدیلیوں کو انسانی میلانات اور سعی و عمل کا نتیجہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن ڈارون نے اسے ماحول سے مجبور قرار دیا۔

۴۔ ڈارون کے نظریہ بقا مصلح میں ظالمانہ قوتوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ اور مظلوم انسانوں کو بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑنے کی ترغیب ہے

جس سے انسان کی نظری اخلاقی رحم و شفقت علی الانسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دینہ نہیں بدامنی کی ایک تحریک ہے۔

۱۳۔ ڈارون کی نظریہ ارتقا اور مارکسی نظریہ معاشی کے مطابق انسان بیرونی عوامل اور معاشی حالات کا ایک مجبور کھلونا بن جاتا ہے اور انسان کے ارادہ اور عمل کے لیے کوئی میدان باقی نہیں رہتا۔ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ماحول کا محکوم بن جاتا ہے اور سبھار لکم بما فی السعوت و انزلہ کے تحت اس کو عالمی واقعات پر حاکمیت اور تسخیری قوت حاصل ہے۔ وہ فنا ہو کر اس کو ترقی اور تخلیقی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

۱۴۔ گزشتہ ۲ جنگوں نے ڈارون کی اور مارکسی دونوں کے نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ ڈارون کا ارتقا تو اس لیے غلط ثابت ہوا کہ گزشتہ صدی کی انسانی تعمیرات کو ان دونوں جنگوں نے مجسم کر دیا اور انسانی ارادے اور خواہشات نے ماحول کی ہر تعمیر کو خاکستر بنا کر فنا کر دیا اور ارتقا کو انحطاط میں تبدیل کر دیا اور مارکسی معاشی نظریہ کو اس لیے غلط ثابت کر دیا کہ ان دونوں جنگوں میں زیادہ نقصان مزدوروں کو پہنچا جو شہر کے کارخانوں میں کام کر رہے تھے اور ہم باری زیادہ تر شہروں پر ہوئی۔ اور ان جنگوں سے غریبوں کی غربت اور افلاس میں اضافہ ہوا۔

اقوام متحدہ کی سماجی و معاشی رپورٹ مندرجہ انجام کراچی، مئی ۱۹۵۳ء میں درج ہے کہ،

”دنیا کی نصف آبادی فاقہ کشی اور بیماری میں مبتلا ہے۔“

۵۔ ارتقا کے متعلق جارج برنارڈ شا کہتا ہے۔

”کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس شخص نے انسانیت کے سامنے یاس و ناامیدی کی ایسی سمیت ناک خلیج کھول دی۔ وہ ڈارون کا نظریہ ارتقا ہے جس میں بھوک، موت، خفاقت، اہلی اتفاقات اور اسی نوع کی دیگر گورائے توہین کام کر رہی ہیں۔“

حیرت ہے کہ نہ تو اسے سنگار کیا گیا۔ نہ انسانی نسل سے اس کی دشمنی پر اسے پھانسی دی گئی بلکہ اس کو دنیا کا نجات دہندہ اور ایک نئے عہد کا پیغمبر مانا گیا۔“

دوسری جگہ لکھتا ہے کہ،

”ڈارون کا نظریہ اس لیے مقبول ہوا کہ ہر جماعت ایک قسم کی اغراض رکھتی تھی۔ یہ نظریہ ان اغراض کا مویہ تھا۔ جنگ کے حامیوں سے لے کر اشتراکیت پسندوں اور سرمایہ داروں تک نے اس کو پسند کیا۔ جنگ پر نڈا اور سرمایہ داروں نے اس لیے پسند کیا کہ اس میں تنازعہ للبقا اور بقائے اصلح کا تصور پیش کیا گیا اور اس نظریہ کی مدد سے کمزوروں کو شکست اور بربادی اور طاقتور کی فتح مندی کو فطرت کا ایک ازلی قانون بنایا گیا اور بنی آدم اعضاء ایک دیگر نڈا کا توڑ اس میں موجود تھا۔ اشتراکیوں نے اپنے نظام کو بقا اصلح سمجھا۔“

ان باتوں سے معلوم ہوا کہ جدید دانش کی نغز شبیں تمدنی مسائل کے حل میں کس قدر نظر ناک ہیں۔

۲۔ فرنسٹن ان ٹیکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں کہ:۔
”مقتدا الطبیعیات ختم خالق ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں
کہ اللہ اور خالق کائنات کا وجود بدیہی ہے۔“

۳۔ پلوٹارک ایڈرک نیوٹن کہتا ہے کہ:
”عالم کی موجودہ ترتیب ایک خدائے علیم و قدیر کے بغیر
ناممکن ہے۔“

۴۔ ہبر برٹ سپنسر کہتا ہے کہ:
”یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی ابدی قوت
خداوندی موجود ہے۔“

باقی امور کا علم بھی فکر جدید کے دائرے سے اس لیے خارج ہے۔ کہ
انسان کے محسوس کیفیات اور معاملات سے جب فکر جدید قاصر ہے اس لیے
کہ وہ مادی تجربے کے دائرے سے خارج ہیں تو ملانکہ، نبوت، روح الہی
آخرت، حسن، قبح، اعمال انسانی تک ان کی رسائی کیونکر ممکن ہو سکتی ہے۔
انسانی اعمال کے متعلق پارلیمنٹوں میں مفکرین جدید کے فیصلے و زندگی
ہیں۔ کبھی آزادی عبارت کا قانون پاس ہوتا ہے۔ جب اس میں خامی نظر
آتی ہے تو پابندی لگا دیتے ہیں۔ کبھی شراب نوشی کی آزادی کا قانون بندش
ہے۔ لیکن جب شراب کی مضر میں نمایاں ہو رہی تو ۱۹۳۴ء میں امریکہ نے بندش
شراب کے قانون کو نافذ کرنا چاہا۔ لیکن شراب کے عادی عوام کے آگے ان کی
بات نہ چل سکی۔ کبھی طلاق کی بندش کا قانون پاس کیا گیا اور اسلام پر قانون
جواز طلاق کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ لیکن جب ازدواجی حالات نے
ان کو مجبور کیا تو جواز طلاق کا قانون پاس کیا گیا۔

اسی طرح انسانی معاملات کے متعلق روز قوانین بنتے ہیں اور تجربے کے
بعد توڑے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم الحیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر لاسیٹ
مارگن نے لکھا ہے کہ:۔

”انسانی ارتقاء کی توجیہ ممکن نہیں تا وقتیکہ اصل تخلیقی یعنی خالق کائنات
کا اقرار نہ کیا جائے۔“ اگر ارتقاء طبعی بھی ہو تو سوال یہ ہو گا کہ ارتقاء کا
تقاضا کہاں سے آیا؟ پھر ارتقاء ایک سیڑھی ہے اور ہر سیڑھی پر چڑھنے کے
لیے ایک منزل مقصود کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ارتقاء سیڑھی کی طرح بالذات
مقصود نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے مقصود ہے جو ذات رب العالمین ہے۔

علم الطبیعیات کی مشکلات کا حل علم الحیات میں ہوتا ہے اور علم الحیات
کے عوامض کا حل علم انقیات میں اور علم انقیات کے دقائق کا حل علم تعقل
و التعمیل المنطقی میں اور پھر علم التعمیل کے عوامض کا حل مقام روحانیت
اور الہامات الہیہ میں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو سو سال میں فکر جدید نے مادہ کے متعلق
جو طے کیا تھا اس کو جدید دریافت نے توڑ دیا کہ مادہ سالمات اور اٹیم نہیں
بلکہ برقی پارے ہیں اس کے بعد یہ دریافت ہوا کہ مادہ برقی پارے نہیں
بلکہ صرف قوت کا نام ہے جس کی صحیح تعبیر نور ہے تو معاملہ خارجیت اور جزئیت
سے ذہنیت اور کلیت تک پہنچا۔

رہنما خاطر ص ۱۸۷

تمدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر کی حماقت
پروفیسر لاسکی لکھتے ہیں:

”ہم اپنے شخصی تجربات کی چار دیواری میں اس طرح محصور ہیں کہ
غیر شعوری طور سے اپنی ذاتی بصیرت کو معیار حق قرار دیتے ہیں۔
سماجی انقلابات کی ادھی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس یقین
سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری ذاتی رائے
ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان فی معلومات میں علت و
معلول کی بابت سائنٹفک زاویہ نگاہ حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے
جتنا عالم طبعی میں اس کا حصول آسان ہے۔ کیونکہ اول الذکر
کے متعلق ہماری رائے اور فیصلے میں وہ سارے جذبات و تعصبات
و خیال ہوجاتے ہیں جن سے نجات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ
جذبات و تعصبات ان مفروضات اور اصول موضوعہ کے انتخاب
میں ہماری نظر کو متاثر کرتے ہیں۔ جن پر ہم اپنے نتائج کی بنیاد
رکھتے ہیں۔ طبعیات اور کیمیاء میں تو ہماری عقل نا طرف دار اور
انصاف پسند رہتی ہے۔ لیکن اضافی امور اور معاملات میں اس
نا طرف داری اور انصاف کا دوسواں حصہ بھی باقی نہیں رہتا۔“
رائٹر اکیٹ اور اسلام۔ صدیقی ص ۲۹۵ تا ص ۳۰۵

ماوراء الطبیعیات اور نہایت لطیف حقائق کے

متعلق فکر جدید کی نارسائی

گزشتہ تحریرات سے یہ ثابت ہوا کہ انسان محسوس اور غیر لطیف سمجھنے
کے باوجود فکر جدید کو ان کے معاملات میں حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی
اور غلط افکار کی وجہ سے انسانیت کو مبتلائے مصائب کر دیا۔ جو ہدایات
ربانی سے انحراف کا نتیجہ ہے۔

اب ماوراء الطبیعیات مثلاً خدا، ملائکہ، رسالت، آخرت، رخص انسانی
کے مسائل کے متعلق اس کی بے چارگی تو انسانیات کے مسائل کی نسبت زیادہ
واضح اور نمایاں ہیں اور انسان اس سلسلے میں صرف ہدایات ربانی اور
الہامات خدائی کا محتاج ہے۔

جن فلاسفہ مغرب نے خدا اور مذکورہ دینی حقائق سے انکار کیا۔ جیسے
ہبرٹ رنکر ساں اس انکار کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہم ان اشیا
کو نہیں جانتے۔ گویا لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ ان دینی حقائق کا
نہ ہونا ان کو معلوم ہے۔

۱۔ الکلام میں فیمل فلاوریاں فرانسیسی کا یہ قول منقول ہے کہ:
”تمام فلاسفہ مغرب اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ
وجود کیونکر متحقق ہوا اور اس کے کیونکر ترتیب کی۔ لہذا ہم اس پر
مجبور ہیں کہ ایک ازلی ابدی خالق کا اقرار کریں۔“

و آثار کے علم کے لیے بھی دو نور اور روشنیوں کی ضرورت ہے، داخلی جو عقل و خداداد ہے اور دوم خارجی روشنی جو وحی و الہام ربانی ہے تاکہ عقل و وحی کی روشنی میں لطیف اور غیر مادی حقائق کو دریافت کر سکے۔

مادیات کم درجے کی چیزیں ہیں، ان کے لیے جب دور روشنیوں کا انتظام قدرت کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ مادیات طبیعیات کے لیے جو مادیات سے زیادہ پوشیدہ غامض اور مشکل حقائق ہیں، ان کے لیے عقل کے علاوہ خارجی روشنی یعنی وحی کی روشنی کے ذریعہ انتظام نہ کیا گیا ہو۔

یہ انتظام سلسلہ دہی و انبیا سے کیا گیا اور آخری جامع اور اکمل روشنی وحی قرآنی کی شکل میں ابد تک کے لیے محفوظ کر دی گئی، بقول اقبال مرحوم۔

اے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولیٰ یزال است و قدیم
صد جہاں تازہ د آیاتِ دوست عہدِ پیمپیہ در آفاتِ دوست

حقیقت یہ ہے کہ علم طبیعیات عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت اور محسوسات کے لیے جس طرح دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک داخلی روشنی جو آنکھ میں ہے اور ایک خارجی روشنی جو انسانی وجود سے باہر ہے جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے اگر آدمی اندھا ہو تو بھی محسوسات مادیات اور طبیعیاتی تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تا وقتیکہ اس کی آنکھ میں روشنی موجود نہ ہو۔ لیکن اس روشنی کے باوجود اگر سماوی روشنی مثلاً سورج یا اس کا قائم مقام بجلی وغیرہ جس کا وجود بھی دراصل سماوی اور قدرتی ہے موجود نہ ہو، تب بھی مادی نظریات کی دریافت ممکن نہیں۔

اسی طرح انسانیات مادیات طبیعیات امور مثلاً خدا، نبوت، ملائکہ، آخرت، حجازۃ اعمال انسانی اعمال کے حسن و قبح اور اس کے دنیوی اور آخری نتائج

روشن کتابیں۔ سب کے لیے

کلیاتِ اکبر

اکبر الہ آبادی کا مکمل مجموعہ کلام

ترتیب:

محمد یونس حسرت

ایم۔ اے

روشن کتابوں کے کم قیمتے سلسلے میں 'کلیاتِ اکبر' تین حصوں میں شائع کی گئی ہے۔ 'کلیاتِ اکبر' کے تینوں حصے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کا کلام مکمل صورت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ زندگی کے اُداس لمحوں میں 'کلیاتِ اکبر' آپ کے موسمِ غم و غمخوار ثابت ہو گئے۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کے تینوں حصے موجود نہیں ہیں تو آج ہی ہم سے منگالیجے یا اپنے قریبی بکسٹال سے خرید لیں !

قیمت : کلیاتِ اکبر (حصہ اول) - ۵ روپے (حصہ دوم) - ۵ روپے (حصہ سوم) - ۵ روپے

مطبوعات شیخ عیسیٰ

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

پیشہ کے لیے
انتخاب آئینہ

روشن کتابیں سب کے لیے

پیشہ کے لیے
انتخاب آئینہ

مفہم کتب جدیدی روشن کتابوں کی صورت میں۔ صرف سے بچے تک۔ دنیا کی ہر زبان کی معیاری کتابوں کا انتخاب

۱۔ بانگ درا (دعوائے پیشہ) علامہ اقبال	۳۶۔ ہرے اور کمانیاں ایم۔ ایس۔ ناز
۲۔ چاند جنگل اور لڑکی (ناول) اے حمید	۳۷۔ تفریشیا یونس ادیب
۳۔ انقلابات عالم ادارہ تصنیف و تالیف	۳۸۔ اڑتے ہوئے ہلکے سید ضمیر جعفری
۴۔ پطرس کے مضامین پطرس بخاری	۳۹۔ ڈرگاؤں کی رانی / ایک معمولی لڑکی کرشن چندر بونٹ سنگھ
۵۔ بال جبریل (دعوائے پیشہ) علامہ اقبال	۴۰۔ خود کو بھی موقع دیجیے! ترجمہ کمال احمد رضوی
۶۔ دوست بنو، دوست بناؤ نسیم امروہوی	۴۱۔ مجاہد ازل عبد الکرم خالد
۷۔ رابنن کرو سو اے حمید	۴۲۔ جنگل روتے ہیں (ناول) اے حمید
۸۔ حندل کی آگ (ناول) یونس ادیب	۴۳۔ پاکستان اور تیسری دنیا آغا اشرف
۹۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں (سفرنامہ) ابن انشا	۴۴۔ منزل عشق عبد الرحمن طارق
۱۰۔ ضرب کلیم (مکتب) ارغوان مجاز (دعوائے پیشہ) علامہ اقبال	۴۵۔ لٹیک (معتزل) ممتاز مفتی
۱۱۔ لیلیٰ کے خطوط قاضی عبدالغفار	۴۶۔ لیلیک (معتزل دوم) ممتاز مفتی
۱۲۔ کمال اترک آغا اشرف	۴۷۔ سی آئی اے اور جاسوسی کا جال ترجمہ سیف الدین حسام
۱۳۔ آدمی بیوی (ناول) اشتیاق احمد	۴۸۔ کے جی بی اور جاسوسی کا جال ترجمہ سیف الدین حسام
۱۴۔ دنیا گول ہے (سفرنامہ) ابن انشا	۴۹۔ دورنگ ٹائٹلس ترجمہ سیف الدین حسام
۱۵۔ قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ محمد حنیف شاہد	۵۰۔ سپنوں کی وادی عاصم مصطفیٰ
۱۶۔ آفتاب مہراں ایم۔ ایس۔ ناز	۵۱۔ ہر دل عزیز عابدی جعفر
۱۷۔ گولڈ فٹنگ (ناول) ترجمہ اسم آندیدے	۵۲۔ مرد جنس کے آئینے میں سلیم اختر
۱۸۔ محمد علی۔ ایک عظیم باکسر یونس ادیب	۵۳۔ عورت جنس کے آئینے میں سلیم اختر
۱۹۔ زندگی سے قائد اُٹھائیے! ترجمہ کمال احمد رضوی	۵۴۔ شادی، جنس اور عینیت سلیم اختر
۲۰۔ ڈھاکہ سے فرار اے حمید	۵۵۔ کلام نرم و نازک سلیم اختر
۲۱۔ امام تصوف (معتزل بنیاد) یونس ادیب	۵۶۔ کلیات اکبر (معتزل اول) محمد یونس حسرت
۲۲۔ قائد اعظم کے دست راست محمد حنیف شاہد	۵۷۔ کلیات اکبر (معتزل دوم) محمد یونس حسرت
۲۳۔ موت کا منظر خواجہ محمد اسلام	۵۸۔ کلیات اکبر (معتزل سوم) محمد یونس حسرت
۲۴۔ محبوب خدا کی دعا میں خواجہ محمد اسلام	۵۹۔ وفا کی خوشبو (افسانے) سلیم باری
۲۵۔ جنت کا منظر (معتزل اول) خواجہ محمد اسلام	۶۰۔ تبلیغی نصاب (معتزل اول) مولانا محمد زکریا سادہ پور
۲۶۔ جنت کا منظر (معتزل دوم) خواجہ محمد اسلام	۶۱۔ تبلیغی نصاب (معتزل دوم) مولانا محمد زکریا سادہ پور
۲۷۔ جنت کا منظر (معتزل سوم) خواجہ محمد اسلام	۶۲۔ تبلیغی نصاب (معتزل سوم) مولانا محمد زکریا سادہ پور
۲۸۔ حسن پرستوں کے انجام کا منظر (معتزل اول) خواجہ محمد اسلام	۶۳۔ محبوب کے حسن و جمال کا منظر (معتزل اول) خواجہ محمد اسلام
۲۹۔ حسن پرستوں کے انجام کا منظر (معتزل دوم) خواجہ محمد اسلام	۶۴۔ محبوب کے حسن و جمال کا منظر (معتزل دوم) خواجہ محمد اسلام
۳۰۔ آوارہ گرد کی ڈائری (سفرنامہ) ابن انشا	۶۵۔ محبوب کے حسن و جمال کا منظر (معتزل سوم) خواجہ محمد اسلام
۳۱۔ یہ آدمی خطرناک ہے مقبول جمالیگر	۶۶۔ روشن معلومات یونس ادیب
۳۲۔ داتا علی بھڑائی یونس ادیب	۶۷۔ حکایات کشف الجرب یونس ادیب
۳۳۔ چینی کہانیاں محمد یونس حسرت	۶۸۔ سات ادیب ادارہ
۳۴۔ قلعہ ایک کٹواڑے کا ابن انشا	۶۹۔ سات مستارب مقبول جمالیگر
۳۵۔ شاہ فیصل شہید ترجمہ عبد الکرم خالد	

یہ روشنی کتابیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کے پاس یہ تمام کتابیں موجود ہیں؟ اگر نہیں آج ہی اپنے قریبی بکسٹال پر مارکس طلب فرمائیے!

مطبوعات شیخ غلام علی ادبی مایکس چرک انارکلی لاہور

ہمارے آئندہ پیشکش

سب کے لیے

روشن کتابیں

آخری تصویر

مترجم
مقبول جہانگیر
کی

رونگٹے کھڑے کر دینے والی پانچ کسانوں کا مجموعہ !

روشن کتابوں کے سلسلے کے ایک تاریخ نویسی

پاکستان کے تیس سال

مؤلف : زاہد حسین انجم

تیس سال

دور کا مکمل جائزہ — تاریخی واقعات و حالات کا مجموعہ

مطبوعات شیخ غلام علی، ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور